周易集傳

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集傳

(一)

龍仁夫撰

本館據別下齋叢書本排印初編各叢書僅有此本

四庫全書提要

周易集傳八卷

元龍仁夫撰。仁夫字觀復。廬陵人。吉安府志作永新人。官湖廣儒學提舉。事蹟附載元史儒學傳劉詵傳內。是書成於至治辛酉。董眞卿周易會通稱其有自序一篇。此本無之。朱彝尊經義考於舊序例皆全錄。而亦無是篇。則其佚已久矣。吉安府志云。仁夫周易集傳十八卷。立說主本義。每卦爻下各分變象辭占。今觀所注。雖根據程、朱者多。而意在卽象詁義。於卦象爻象。互觀析觀。反覆推闡。頗能抒所心得。非如胡炳文等徒墨守舊文者也。吉安府志又稱其謂雜卦爲占筮書。引春秋傳屯固比入。坤安震殺。皆以一字斷卦義爲證。其說似創而有本。亦異乎游談無根者。元史稱仁夫所著周易多發前儒之所未發。殆不誣矣。原書十八卷。今僅存八卷。然上下經皆已全具。朱彝尊曝書亭集有是書跋。謂通志堂刻經解時。以其殘闕。故未開雕云云。夫傳錄古書。當問其義理之是非。不當論其篇頁之殘闕。殘篇斷簡。古人尙且蒐輯。仁夫是書。上下經裒然俱完。而以

不全棄之。何其傎也。況傅寅禹貢說斷、程大昌禹貢圖說、林之奇三山書傳。今以永樂大典校之。皆非完帙。而徐氏仍登梨棗。是又何說歟。今特錄存之。俾重著於世。庶於經義有所裨焉。

周易集傳卷一

元　廬陵龍仁夫學

翁安胡一桂曰上經十八卦反對成三十卦下經亦十八卦反對成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻

三三　乾下
乾上

乾元亨利貞貞有二義曰正曰固先儒并取二字釋之間有牴牾不通處按經文主貞固義爲多如貞吉永貞艱貞安貞微異而實同如貞凶貞厲貞吝則不宜主固耳至可貞不可貞勿用永貞義尤明孔子作傳憂後人以易占險故象象傳凡釋貞必曰正與經文訓固不相妨況文言貞固足以幹事可謂一言蔽之今審定凡經文言貞並訓固傳文言貞並訓正後不重出

初九潛龍勿用荀說卦乾爲龍六陽變化故取以象焉潛見躍飛亢象因龍而生逐爻相次第爾无別義○六陽全體龍也爻居最下潛地之龍也若有德者當之但可靜晦涵養需時而動稍見鋒穎有取傷之道若常人又不足當故戒以勿用坎三勿見同師既濟小人勿用頤十年勿用之類並同○說卦震雖爲龍然乾亦未嘗不爲龍諸儒反牽合震象以釋乾誤矣震爲長子故爲馬爲玉之屬皆與乾同象不獨龍也乾爲龍坤宜爲牝龍故坤上六稱龍戰云

九二見龍在田利見大人離初潛而出故言見六爻之象二爲地上故言田〔初二爲地三四爲人五上爲天漢鄭氏云〕大人德位俱尊之稱經言大人皆主九二九五而言○體見於田人皆覩之此盛德著明全體呈露之象二爲下卦中爻故美象如此惟有德者當之〔訟蹇萃巽利見同〕

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎此爻義在重乾故直以君子屬辭不復取體爲象經言君子多矣皆兆言或謂三人位故言君子非是乾乾者上下兩乾之象〔坎坎同〕爻變曰乾之履有離曰體三爲下卦終故言終日言夕離九三日昃同○爻在上下兩乾間所謂重剛也以九居二又重剛君子當之終日之間其行事健而又健至於日夕而猶兢惕不自寧蓋剛之至也若雜柔體則暫爲奮勵少爲舒緩矣六陽純體又居卦中无凶悔齊之可言不免危厲終无咎也

九四或躍在淵无咎爻在見之上飛之下故言躍不言體因上下文互見爾爻變曰乾之小畜有兌澤體水澤體通故言淵四居上卦底即初潛處也亦有淵義○四與天飛隔一模爾故有躍而上升之勢然六陽純體居於卦中又無柔畫非躁進者故以或言其體蓋在躍未躍之間而實未離所止之淵也與離之突如來如者不可同日語矣

九五飛龍在天利見大人由躍而升故言飛五爲天位故言天互見九二○體飛騰之物在天乃爲得位雲行雨施天下蒙其利澤也五爲上卦中故有此象惟有天德居天位者乃足當之常人遇此則止宜見大德之人與九二同

上九亢龍有悔爻居六陽之終以德言則剛極以位言則高極其體如此舉動能无悔乎故爲有悔凡悔吝皆次於凶朱子曰吝在事前悔在事後後倣此

用九見羣龍无首吉陽爻七九陰爻八六九六變而七八不變易占其變故七八无辭而爻皆九六然六爻皆變則主變卦彖辭此通例也乾六爻變則以用九辭決之坤六爻變則以用六辭決之此特例也○體見變化之物羣有見其全者故

雖見而无首亦吉。又六陽過剛。未免於亢。變陰則不至亢矣。故吉

☷坤下。
☷坤上。

坤。元亨利牝馬之貞。說卦。乾爲馬。乾牡而坤牝。故言牝馬。江陵項氏曰。地方畜牧。當游牝時。每一牡將十牝以出。雖千百爲羣。各從其牡不他合。○坤爲乾對。故亦主大亨通而利貞之義。小異。牝馬、物之順而正者也。宜以順正之道而固主之也。

君子有攸往。先迷後得主。舊以主利爲句。然文言得主合爲句。按蹇、解彖利西南又合爲句。今正之。荀說卦。坤爲迷陰。不能自爲主。必從乎陽。故其先冥迷而後乃得其所主。得主則不迷矣。利西南得朋。東北喪朋。文王卦位。西南爲坤方。又巽、離、兌、坤之朋也。乃西南卦震、坎、艮、乾之朋也。乃東北卦。故適西南方則朋類從之。若東北方則併己之朋而喪失也。安貞吉。陰體柔躁。故必安靜貞固處之則吉。又戒辭。

初六。履霜堅冰至。初爲卦足。故言履。坤伏乾爲冰。未詳霜象。然冰以象坤六。霜以象坤初。不必鑿求之。○陰始凝爲霜。盛則水凍爲冰。初雖甚微。其勢必盛。此聖人扶陽抑陰。教人愼微之意也。○坤十月卦也。初六、姤也。季秋霜降。剝月也。舊說牽合。非是。有謂坤土之氣爲露。露結爲霜。亦周折辭費。不敢從。

六二。直方大。不習无不利。項氏曰。坤爻辭皆協霜韻。小象、文言止釋直方字。大字別自爲句。○直方大皆坤地象。說見下文。習、重也。書卜不習吉。○天包地外而圜。地處天中而方。東西南北四隅。地之方也。方直相生。漢志云。矩方生繩。是已。南北爲經。東西爲緯。地之直也。直方故能大。含宏光大。德合無疆。又地之大也。坤六爻間。中正純粹。无如六二。故明地道以訓臣德。人臣之德。直方爲主。古大臣任重致遠。成大德業。立大勳名者。率由此道。未有不直方而能大也。然必其人乃當之。爻體最佳。故不待重習。

无所施而不利也不習語與益勿問元吉革未占有孚相似

六三含章可貞　陰陽相錯而成章六陰體三陽爻故言章在二四陰爻間陰虛含之故言含○夫人之章美暴露於外者常有限含蓄於中者常无窮中庸所謂衣錦尚絅也三能含蓄其章美故爲可貞固之象　或從王事无成有終　大傳三與五同功而異位以互卦言與五體通又三居下卦上公侯位也剛爻有動意故爲或從王事之象陰爻空虛爲无成功之象河圖地无一而有十爲有終之象謙彖同○凡爻有止一象有正象外復著旁象不當併爲一說强釋之如本爻可貞一義无成有終又一義後倣此

六四括囊无咎无譽　荀說卦坤爲囊括結也以卦而言四在兩坤間首尾重陰閉塞以爻而言四陰爻在三五間三剛爻在下囊底結也五剛爻在上囊口結也○此爻君子无道則隱深自晦匿象也既晦匿矣故免於咎然亦何名譽之有朱子曰在位者當去未仕者當際愚謂朱子此語蓋有功於易若當去不去當隱不隱唯阿乾沒竊位全身以應括囊之象者小人之流也豈易旨哉

六五黃裳元吉　荀說卦坤爲黃爲裳黃者土中色裳者衣下體○五以柔居剛陰陽相錯之章與六三同然居外卦中爻有不容含晦者矣黃裳繡業之著見也然爲黃而不爲元爲裳而不爲衣則又坤道之當然也非伊周孰當之故爲大吉之象

上六龍戰于野其血玄黃　體乾象以牝馬例求之坤爲牝龍爻居卦外故言野元乾天色黃坤地色○六陰既極陰陽敵體故有牝牡二龍交戰之象血元黃者陰陽兩敗俱傷之狀也嗚呼有國家者能謹初六履霜之戒則无上六戰野之傷矣幾微之際可不愼哉

用六。利永貞。用六說見乾卦。凡得此卦。六爻皆變陽。以此辭決之。坤體偏於陰柔。非旬永久貞固之道。變而爲乾。則兼陽體。故於永久貞固爲宜。小象所謂以大終也。

☳☵震下坎上　屯、難也。物始生而未通之意。以卦德言。下動上陷。曰動乎險中。以卦象言。震爲雷。坎爲雲。輜輵未通。屯難之象。○二至四互坤。三至五互艮。

屯。元亨利貞。初九震陽。得乾體。爲卦主爻。故其象爲大通而宜貞固主之。勿用有攸往。動而遇險。故不宜有所往。利建侯。震爲諸侯。互坤土爲國。以震陽承坤土。此諸侯建國象。屯初九上承坤土。豫九四下乘坤土。皆曰利建侯。○左氏傳。孔成子爲衛公子元筮遇屯。國語。司空季子爲晉重耳筮遇屯。後果爲諸侯。此屯建侯明驗也。乾爲君。震長子。宜爲公侯。左傳。晉季氏出昭公。晉史墨曰。在易。雷乘乾曰大壯。杜注。震爲諸侯而在乾上。國語。晉董因迎重耳入國筮之。韋昭注。泰三至五震爲侯。此震爲公侯明驗也。經言公侯。皆震體。然三四爻亦公侯位。大有公亨天子。晉康侯又以爻言也。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。磐桓不遽進貌。震足遇坎險之象。磐從石。桓從木。字文偶然耳。舊取震木坎石象。文刻畫。非是。建侯象見前。○初九之陽。當屯未能直遂。故曰磐桓。震有躁動之憂。故利自處於貞固之道。此通辭。若有位者又爲利建侯之象。居貞建侯二句同彖辭。凡卦主爻辭多與彖同。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。邅、遇、迴、難、進貌。震足遇坎險象。乘馬震象。指初九。班、分布也。震象多馬。爲善鳴。騏足作足的顙。故有班布象。女子。坤象。寇坎盜象。婚媾二五配合象。十坤土數字。孕育也。○六二九五正應。當屯時。欲往從五。邅如而不能進。初之乘馬。忽班布而前。以非正應疑之。然初以陽剛爲卦主爻。陰陽相遇而相求。亦理勢之常。故曰非爲寇。乃婚媾也。○以上與賁四辭相似。下文異耳。○然六二確乎自守。

有女子堅貞不苟從人之象。坤體重遲。故十年而始變。至此則天道人事。无不推遷。然後得從其正應。而遂其孕育也。爻在初九九五間。二體雖柔而中正。故象如此。此遲遲終吉之象。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍往吝。鹿虞。翻王肅本作麓。山足也。然春秋沙鹿崩。范甯注。鹿山足。據此則仍本字訓山足亦通。訓獸名非是。乃艮下爻象。艮坎爲木。坎爲蒺藜叢棘。皆林象。入坎陷象。舍艮止象。又以艮三爻奇偶言之。五奇實禽也。三從禽者也。四爲三前導。虞人也。而爻體偶者爲无人。故曰无虞。偶虛爻皆无人象。艮象不見人。豐上六无人。皆偶虛耳。○三處震動之極。又陰柔居剛。不中正。志於得禽者也。无虞而獵。豈徒无益。而又害之。幾者事將然未然之辭。君子見幾。只宜舍去。若冒焉遽往。蔑吝道也。爻爲震極。又在坎陷艮止間。故象如此。乃動凶靜吉之象。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。乘馬曰媾。象同二爻。亦謂初九。四與初應。故曰婚媾。初當屯時。應四求助。震馬之求。乃求四之婚媾也。正應而從。尚何疑焉。故往則吉。宜行而行。宜止而止。聖人前民用之意。正在此。无不利。況詞。又无施而不利。凡言吉无不利者倣此。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。膏。附坎血。一云。附坎雨象。小大從朱子訓。小事大事。○九陽居五。本爲得位。在坎陷中。其象每不及。況當屯時。初爲之主。五之氣象索然。又兼艮止象。故屯其膏澤。而不得流。若小事貞固主之。尚爲吉。大事而貞固主之。則爲凶也。

上六。乘馬班如。泣血漣如。乘馬本爻坎象。與二四震馬不同。坎亦多馬。美脊亟心。下首薄蹄。皆是。故有班布象。血坎象。（時之屯難。惟陽剛多助。可以濟屯。初九是已。上處屯極。蓄有志焉。此乘馬所以班如也。陰柔非才。孤立无應。時命如

此。且奈何哉。泣血漣如。貞可憧也。此勢而无成之象。

☶☵ 坎下　蒙、昧也。以卦象言。下坎上艮。山下有險。蒙之地也。以卦德言。艮上　在險而止。蒙之意也。故曰蒙。〇二至四互震。三至五互坤。

蒙亨。九二剛中。爲羣蒙主。與六五相正應。故爲亨通。然六五非九五比也。故不言元亨。匪我求童蒙。童蒙求我。我謂二。凡主爻例稱我。童謂五。艮少男。有童象。五以童蒙求二。二何求於五哉。此已不即人而人即己之象。初筮告。再三瀆。瀆則不告。艮、坎皆鬼神卦。（說見隨卦。）艮手有揲蓍象。故言筮。以上下卦自然象言之。初陰求於九二。爲初筮。坎上偶開口爲告。四五之陰求於上九。爲再三筮。艮上奇閉口爲不告。此教人發蒙之道。筮占之初。極意精專。故告以吉凶。至再至三。則誠敬而瀆。故不復告。所謂卜不習吉也。發蒙之道亦然。利貞。宜於固主。與它卦同。

初六。發蒙。利用刑人。發開通也。初在首。尾奇爻閉塞之外。有開發象。坎爲獄囚。震爲刑官。初坎體。前爻震體。故言刑。〇初居蒙底。乃下民之蒙者。開發之道。非止一端。臨川吳氏曰。體大司寇平罷民。桎梏坐諸嘉石。改則宥之。又圜土聚教罷民。以明刑恥之。所謂刑人不虧體。罰人不虧財者。非五刑之刑也。發下民之蒙。斯義不容廢。故曰利用刑人。此教者之象。用說桎梏、以往吝。荀。坎爲桎梏。然噬嗑屨校何校。皆剛爻。初偶虛。出剛爻外。有破械出獄象。故爲囚者有將脫桎梏而去之象。往去也。雖幸脫。不免於吝。泛得亦吝象。此自爲一義。〇二用字義各不同。并爲一說。非是。〇坎一陽陷二陰。有獄囚象。坎又爲桎梏。故噬嗑用獄屨校何校。蒙刑人桎梏。坎徽纆皆同。然離明震威。有刑官象。若坎體遇離震。兼兌毀折。則爲受刑。暌天劓。困劓刖。是也。

九二。包蒙吉。項氏曰。包即苞苴字。子夏、虞氏、包氏並作苞。凡包必以茅葦。艮震木象。二爲蒙主。羣蒙之所歸也。治蒙之道。包容爲貴。書曰。毋忘疾於頑。是也。二體剛中。善能包者。故吉。納婦吉。子克家。坤有婦象。而三男卦環之。坎爲中男。

（初、三）震爲長男（二至四）艮爲少男（四至上）拱夾坤母之前後坤土爲家乃官日有子能家之象此納婦所以吉也自爲一義○二吉義各不同并爲一說非是

六三勿用取女見金夫不有躬　女坤象夫坎男象乾爲金乾坎體通故言金躬艮背象○三與上應上者三之夫也上體艮止有不俯就三之意三陰柔不中正兼震動之質與九二切近又同坎震體說而從之此不貞之女見多金之夫而不自有其身者故斷之曰勿取二本剛中之賢由三言之則爲金夫易不可爲典要是也○屯六二在初九九五間蒙六三在九二上九間頗相類屯二中正故貞不字蒙三不中正故見夫不有躬互觀易旨見矣无攸利　此辭

六四困蒙吝　四以陰居陰蒙之甚者又承五乘三應初皆陰爻俯仰四顧无與發蒙故其象爲困爲吝一云蒙坎下艮上困坎下兌上艮兌反對卦故假困象

六五童蒙吉　童艮少男象柔居尊位而蒙體賴九二陽剛之應以發其蒙太甲成王之有伊尹周公是已凡柔弱之賓得剛明之助其象皆然故爲吉

上九擊蒙　擊艮手象以全卦言初發蒙二包蒙治蒙之道盡矣爻居蒙極蓄冥頑不靈之甚故不得已擊之以二陽爻言二不得不包上不得不擊也擊之大者甲兵小者刑戮待極蒙之道如此不利爲寇利禦寇　此辭以漸上九三稽之自爲一義蒙上九與六三坎體相應坎爲盜而已值之是遇寇也聖人告曰爲寇者必不利而禦寇者之利也三雖寇體而震艮環之震將帥也帥師於其後艮山也宜止於其前寇將安遯故爲利禦之象與漸象相出入舊連擊蒙爲一義非是震爲將帥統衆說見師卦

䷄需　乾下坎上　需待也以卦德言乾健上進坎陷在前勢不得不少待以卦象言坎蜜於乾天待陰陽和而後成雨故曰需（二至四互兌三至五互離）

需有孚光亨貞吉　孚信之在中也二五皆中實故言有孚離日在乾天上无所不照又在坎水兌澤間日水之光相爲蕩射故言光有孚已具亨義又兼光體故主光明而亨通貞固主之吉也利涉大川　以乾健蹈坎陷之象自爲一象

○經言大川。坎水兌澤象。澤之大者。如孟諸、彭蠡。即大川也。或巽木遇水爲舟。或乾健加之。或震足臨之。皆利涉。否則爲不利涉。然卦中偶虛。亦川象。蓋奇實即平地山邱林麓。偶虛即水。其象於頤、益尤著。不必繫求坎、兌也。後不重出。

初九。需于郊。需以坎險在前而成卦。初去坎遠。故言郊。二漸近爲沙。三又近爲泥。一云乾稽類有郊野象。二三兼兌澤體。有泥沙象。亦通。去險最遠。需而後進。則不陷於險矣。需之善也。利用恆无咎。剛正之體。而遠於險。此可以恆常之道也。故爲利用於常事之象。凡言利用。皆謂宜用於某事。非教戒辭。

九二。需于沙。小有言。終吉。沙義見前。兌爲口舌。故小有言。朱子曰。沙則近於險矣。言語之傷。災之小者。漸近坎。故有此象。剛中能需。故爲終吉。

九三。需于泥。致寇至。泥義見前。寇。坎盜象。朱子曰。泥將陷於險矣。寇害之大者。

六四。需于血。出自穴。血說卦坎象。穴。坎下偶虛象。坎初之入未深。四柔而正。互體離明。下應乾健。故需血雖凶。出穴不終凶爾。

九五。需于酒食。貞吉。酒食。虞、李鼎祚皆云坎象。程子亦云。飲食潤益於物。有雲雨蒸潤之象。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。穴。坎上偶虛象。客三人。下乾三爻象。或云。乾西北卦。賓位也。故乾爲賓客。速。召也。儀禮有速賓之文。○陰居險極。何需之云。故直云入穴。不復言需。此陷於患難之象。易窮則變。乾之三陽。豈終待者。故不召而來。前當險陷中。而有非意之干。敬以待之。則終吉也。此敬愼之義。

訟爭辯也以卦德言上健下險險健相接也又人內險外健所以訟也以卦

三三坎下

乾上

象言天陽上行水性下就其行相違故曰訟○二至五互離三至五互巽

訟有孚窒惕二五剛實有孚之象窒坎中實象惕或云坎加憂象程子曰訟之道必有孚實中无其實是誣妄也訟待於人雖有孚須窒塞未通事既未辯吉凶未可必故有畏懼中吉主二五而言如二五得中則吉終凶主上九而言如上九亢極則凶○以利見大人大人九五象剛明中正可以決訟不利涉大川上健行而下險陷有陷入於險之象故不利涉又上皆因象設教之辭謂訟者不宜冒險也○二利雖爲訟言之亦泛辭

初六不永所事小有言終吉有言偶爻開口象一云爻變曰訟之履有兌口象陰柔居下當訟之初略訟而不長也小有言語之爭此害之最輕者故終吉○兌爲口凡言譽告戒笑號歌哮並同巽風又有命令象然不可泥稽類凡偶爻即開口象經主偶爻尤多蓍易象奇偶而已兌爲口亦上偶耳○離體中虛而火性燥烈亦有歌哭不常之象或與兌合則象每如此離歌嗟涕嗟同人旅笑號咷中孚鼓罷泣歌皆是

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚說卦坎萬物所歸坎又爲隱伏故曰歸逋爻變曰訟之否有坤土象故言邑曰三百戶者指坤三爻凡三例指三爻臨川吳氏曰坤數十三爻爲三十衍之十十爲百故言三百蓋小邑論語駢邑三百是也眚乃災之輕者○二陽剛而坎險本能訟者卦以應爻爲訟歟五君位也義不可訟故曰不克二爲得中復兼離體知不能訟是以退歸而逋逃然有三百戶之邑可以自處人之自處勢雖卑約苟安分守於己无不足者何訟爭爲故无眚

六三食舊德貞厲終吉訟二陰卦自遯變而仍以陰體居下卦未嘗變也變在二而不在三故爲食舊德象若二升於四則爲重巽升五則爲鼎升上則爲大過不可言食　德矣二安常守舊之君子也非爲訟者一柔介四剛間陰健紛

接震撼陵有所不免貞固主之有危厲象然三之自處如此爲終吉也或從王事无成以離明體上承乾君有從王事象巽爲不果又无成象辭同坤三而義異自爲一象與訟義與上文舊德並不相涉

九四不克訟復卽命渝安貞吉復返回也卽命就人教命也渝安貞變而爲安靜貞固也象義專主互巽而言巽一陰二陽相率制爲進退不果有復象三爲巽主爻開口有教命象巽象兩言申命亦命象巽之上剛入於下柔四有卽三教命之象○四體乾健本能訟者上承九五不可訟下應初六不能訟退而復回遇六三焉三貪舊德之君子也以己不訟而止人之訟於是有教命焉其陳仲弓王彥方之倫歟四能復回就三之教命變其不安貞之心爲安貞故吉凡人訟氣方炎而能受教於有道之君子退然中止遂爲不遠之復其吉宜哉○巽下一陰爲主與上二陽相牽制故爲進退不果爲躁卦訟四復卽命渝安貞上錫帶三褫皆巽體中變也履四履虎尾愬愬同人三伏戎不興四乘墉弗克攻恆三不恆其德益上立心勿恆觀四巽初進退之間皆巽象此稽類說後不重出

九五訟元吉此爻以畫爲象〔无妄四恆二大壯二解初萃四同〕項氏曰爻與小象皆直經訟舊註五爲聽訟之君非也訟五爻皆不正惟九五剛中而正此訟中之最善故爲大吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之鞶帶卽革帶命服之飾身之文也稽類離象束之則外實中虛又離體巽爲進退不果終朝三褫巽三爻象離爲日故言朝○上以陽剛之極居訟體之終窮訟者也與六三噬乃互離中爻故曰或錫鞶帶離又互爲巽故曰終朝三褫程子曰人之窮極於訟取禍喪身理也或善訟至受服命之賞是仇爭所獲其能久乎聖人之戒深矣○褫鄭氏玄佗晁云卽拕紳之拕或作褫義亦相近愚按經文教戒全在三褫一語語本非是○朱子曰訟一卦之體只是訟不可成初不永所事二四不克訟三守舊非能訟者上雖有鞶帶之錫不免終朝之褫首尾皆不可訟之意故象傳曰終凶訟不可成也

☷☵坎下。師、兵衆也。以卦體言。一陽居下卦中而統五陰。將帥總師象。以卦德言。下坎險。上坤順。險坤上。道而順行。亦師之道。以卦象言。地中有水。衆聚之象。故曰師。○二至四互震。三至五互坤。

師貞丈人吉无咎。師者。民之死生。國之存亡繫焉。當以貞固主之。卦上坤下坎。體皆安靜。无躁動意。貞也。將帥者。又死生存亡所繫。必得人帥師而後可。二爲震體。以陽剛居下卦中。總上下衆陰。所謂丈人也。丈人者。薾德位俱尊之稱。主之以貞。帥之以丈人。故吉且无咎。吉謂克濟。无咎謂完師。程子曰。有吉而有咎者。有无咎而不吉者。吉且无咎。乃盡善也。

初六師出以律否臧凶。律、法也。荀說卦。坎爲律。程子曰。在輿師而言以禁亂詰暴而動。在行師而言號令節制以統於衆。皆律也。愚謂初以陰柔居坎底。非能以律者。故凶。○周禮大師執同律以聽軍聲。詔吉凶。先儒或取此。謂出師之始。以同律之音。察其吉凶。愚謂易非徒占筮。教戒在焉。音律之義狹。不若法律之義廣也。從程、朱說爲是。

九二在師中吉无咎王三錫命。上下五陰羅列。二居其中。將在師中象。卽彖所謂丈人。故吉且无咎。又言王三錫命。見將權隆重。主恩優渥之意。自五至三歷三爻。皆偶虛。開口五王位也。三偶爻。三錫命也。本項氏說。

六三師或輿尸凶。說卦。坤、坎皆爲輿。獨尸无明象。然象義專主坎而言。坎爲男而陷。爲輿而多眚。以多眚之輿載已陷之男。輿尸象也。又坎爲血爲曳。血而曳。亦尸象。六五弟子輿尸。指坎象甚明。爻義與五通。三居下卦上。亦重臣之帥師者。以不中正之陰。兼坎陷體。將非其人者也。師徒撓敗。或有輿尸而歸。宜也。或云者。偶出於意外之謂。聖人設此象。以戒世之輕任將者。故凶。

六四師左次无咎。卦中爻爲身。下爻爲左。上爲右。以三爻豎（臧之益明。〔明夷股腹。豐股同。〕老子云。用兵尚右。以右爲上。則四外卦下爻也。宜爲左。左次、退舍也。○四以柔居柔。有量才進退象。故發左次之義。爲程子曰。見可而進。知難而退。師之常

也。度不能勝。完師以退。
賢於覆敗遠矣。故无咎。

六五。田有禽。利執言。无咎。田獵必以師。故言田。上下五陰羅列。有禽之象。（陰偶爻多爲禽。比是也。偶爻少爲无禽。恆是也。）五之下三爻倒艮爲手。有執象。○此田狩美象。多禽如此。宜執取之。而其象爲无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。長子震象。弟子坎象。坎爲中男。震弟也。輿尸說見前。長子弟子皆主二而言。以震體言。則爲帥師之長子。以坎體言。則爲輿尸之弟子。○任將之道貴專。五以柔應二。實兼震、坎二體。非能專於任將者。故設戒云。震之長子。既任帥師之事。坎之弟子。復有輿尸之象。將權之分。師之所由敗也。貞固主之爲凶。程子曰。自古任將不專。而致覆敗。如荀林父邲之戰。郭子儀相州之敗。是也。愚按師下卦兼震、坎體。二之在師中。震也。三之輿尸。坎也。既分言之。以見將帥賢否之別。五爲應爻。又合言之。以寓任將不專之戒。師危道也。故聖人因象起義。蓋拳拳焉。○田禽帥師。一无咎。一凶。各隨所向決之。○離爲罔罟。田漁。乃田狩主卦。然震長子有將帥總師象。田必以師。故震象亦言田。明夷南狩。解田狐。巽田三品中。孚虞吉。皆離體。師田有禽。恆田无禽。則主震體。後不重出。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。大君上爻象。命偶爻開口象。國家坤土象。師至上六。師之功成矣。振旅凱入。以次受封。大者開諸侯之國。小者承大夫之家。美象也。小人何足當之。故戒以勿用。（震爲乾長子。震初一陽有將帥統衆象。本卦居二爻。三二則爲在師中吉。居三爻則爲謙。三三故利用侵伐。利用行師征邑國。又爲升。三二故南征吉。居四則爲豫。三三故利行師。皆震陽得位也。復雖美卦。然一陽沈五陰之下。三三故師敗君凶。至十年不克征。震陽不得位故也。泰下三陽无專將三三故勿用師。夬五陽无兵衆三三故不利即戎。此卦爻精義云。

☷☷坤下。比、親輔也。以卦體言。衆爻皆陰。五以陽剛居尊。衆所親比。以卦象言。上坎坎上。下坤。物之相切比。無如水在地上。故曰比。○二至四互坤。三至五互艮。

比。吉。一陽爲五陰主爲吉。原筮元永貞无咎不寧方來。艮、坎鬼坤卦。(說見隨卦。)艮手有揲蓍象。故言筮原。再也。如原蠶原廟之原。以奇偶言之。下四偶左右手以四揲也。上一奇扐也。筮已成矣。上一偶有再分爲二之象。故曰原筮。愚謂若求比它人。亦必如原筮以審之。後夫凶。艮、坎男皆夫象。三至五艮夫之體。先具四至上坎夫之體。後成坎爲險陷。故後夫凶。自爲一象。漸三夫征不復。義互相發。

初六。有孚比之无咎。有孚本爻中虛象。(說見需彖。)比之指二與四也。初承二應四。所與比者也。二四雖陰而居正。又二應五四承五。皆得其所比。初若內積孚信。則於比二與四何疑焉。故无咎。有孚盈缶。終來有它。吉。缶、瓮盆屬。偶畫中虛象。(坎卦離三同。)鄭元謂離外堅中虛爲瓶罄。此參取其說。)比初至五爻通爲一缶。三初爲缶口。五爲缶底。若初之孚誠蓄積深厚。直達於五。是盈缶也。終有自他而來比者。謂五也。古之人自修於篳門圭竇之間。升聞於九重黃屋之上。有孚盈缶之謂也。況初雖與五隔遠。二四皆上比於五。復下比於初。賢者之舉。必以其類。有它之吉。其在是乎。凡相去遠偶然而至曰它。故吉。豈特无咎而已。

六二。比之自內。貞吉。內指本爻下卦爲內。上卦爲外。二五正應。五來比二。自外也。而實自內。大人君子得君行道。亦必取於己而已。豈自外哉。二雖柔而中正。所謂自內也。貞固主之爲吉。

六三。比之匪人。匪人指上六爲无首之凶。非復人矣。上居最高之地。處非其據。凶象已成。雖具人形。而非復人。如管幹斥言何晏鄧颺之類。三以不中正之陰。貪其應而從之。雖不言凶。其凶可知。故夫子云不亦凶乎。

六四。外比之。貞吉。外指九五。以內外卦言。四五皆爲外。由四視五。四內而五外。四五當比之時。居親比之地。以柔正之四。外比剛中之五。乃理當然。貞固主之吉也。

九五。顯比。王用三驅失前禽。邑人不誡。吉。顯象未詳。一云艮光明象。(互見後。)王九五象。三驅奇偶自然象。後三面實。前一面虛。三前禽下爻陰偶象。失縱失也。邑坤土象。誡偶爻開口象。○程子曰。三驅聘所

謂天子不合圍也。圍合其三面。前開一面。使之可去。止取其不用命不出而反入者。禽獸前去皆免。成湯祝網其義也。人君比天下之道。期明其比道而已。如誠意以待物。恕己以及人。發政施仁。使天下蒙其惠澤。是比天下之道也。天下自然來比。來者撫之。固不煦煦然求比於物。若田之三驅。禽去不追。此王道之大。其民皞皞而莫知爲之者也。愚按古者將田。必先告誡都邑之人。如周禮大司馬教大閱前期羣吏戒衆庶。族師作民帥田。掌其治令戒禁。皆是邑人不誠。亦无容心之謂。此聖人大公至正。歸斯受之之心也。宜爲吉象。

上六。比之无首凶。 此爻比之指五。比以九五之陽爲主。上獨背之而居其上。雖比而不能比。安能无凶。此以理言也。上爲卦首。通下諸爻爲身。九五橫截其中。如人身首異處。故爲无首之象。此以象言也。○卦凡五言比之初指二四爻。二指五爻。三指上爻。四上指五爻。獨五爲卦主。不言比之主。獨說泛言比者。非是。

䷈ 巽下乾上 小畜。 畜止也。以卦德言。乾健上進。爲巽柔所畜。以卦體言。上下五陽爲六四一陰所畜。然以巽畜乾。以巽上一陰畜五陽。能係而不能固。爲所畜者小之象。與大畜名義相對。二至四互兌三至五互離。

小畜亨。 朱子曰。二五皆陽居中當得亨通。**密雲不雨。自我西郊。** 坎水兌澤體通。故坎爲雲雨。兌亦爲雲。兌正四卦。故爲西郊之雲。四兌體爲卦主爻。故稱我。程子曰。陰陽和而成雨。陽倡陰和順也。故和陰先陽倡不順也。故不和。蜜雖密而不雨。自西郊故也。愚按。西雲已難成雨。巽東南之風。又從而散之。不雨宜也。此凡事无成之象。

初九。復自道。何其咎。吉。 復返回也。與訟卦復即命之復同。四以陰柔得位而爲畜主。初與之應。陽性上進。進則爲所畜矣。初剛而正。爻變曰小畜之重巽。有進退不果象。欲進不果。退而復。免於受畜。是復也。蓋自其當然之道耳。不知者以不進爲咎。豈知當復而復。何咎之有。傳曰。自勝者剛。初九其當之。宜吉一云。前爻兌伏艮。徑路有道象。

九二牽復吉。兌伏艮手有牽象。二與四雖非應。而同兌說體。荷无所守。亦將爲所畜矣。二剛而中。與初之剛正同體合志。伏艮又爲止。故有與初牽引欲進復回之象。賢於受畜遠矣。宜吉。〇一陰之畜小。故初雖應四。而復自道。且與二牽復爲若大畜初二應爻則不能不止矣。

九三輿說輻。夫妻反目。輻。子夏、虞、陸本並作輹。音復。與大畜說輹同。釋名及鄭注皆云。狀如伏兔。在軸上。說輹則无以固軸。車不可行。作輻非是。乾伏坤。離伏坎。皆有輿象。說輹兌毀折象。夫乾象。謂三妻巽象。謂四。且離象。〇下卦三陽本同受畜。初二隔遠之陽。未至遽爲所畜。三四切近陰陽相說而相親。故爲說輹之輿。不復能行。然本非正應。四爲畜主而居上。三又以剛居剛。有兩不相下之意。而至怒目不和也。雖不言凶。非美象。〇輻音福。說文注輪轑也。項氏曰。輻无說理。必車破轂裂而後說。輿下之輹乃有說時。斯言是也。況大畜小畜辭同。不應輹輻字異。定爲輹字无疑。說卦兌爲毀折。蓋坤體之降殺也。經言毀折。皆兌體。履。歸妹眇跛。大壯羸。離折首。折肱。是皮體之毀折也。小畜大畜說輹。大壯藩決。井羸瓶。鼎耳革折足。是器物之毀折也。若以坎凶遇離震刑官。則爲受刑。睽天劓。困劓刖。是刑獄之毀折也。後不重出。

六四有孚血去惕出。无咎。卦中虛略似中孚。故曰有孚。離伏坎爲血。爲加憂。故言血惕。一陰畜五陽。其力弱。其事難。本有傷害驚懼之勢。四之所以孚誠而已。孚誠之感。漏於勢力之敵也。故其傷害去。其驚懼出。而爲无咎。

九五有孚攣如。富以其鄰。孚義同前。五中實亦爲孚。巽爲股。爻變大畜。又有艮手象。巽繩繫之。故言攣。〔中孚五同〕富本爻陽實象。鄰指六四。經言以其通訓與其。〔以與也。書以爾友邦冢君。詩不我以。孔鄭注並訓與。是也。凡以其訓與其。則无不通矣。泰以其彙。謂與其彙俱來。復以其國君凶。謂與其國君俱凶。鼎得妾以其子。謂妾宜子。若與其子偕來。富以其鄰。謂與其貧鄰處。不富以其鄰。謂與其富鄰處也。〕〇四爲畜主。而五切近之。四五相孚。而相得。巽體以下陰爲主。人於上陽。故其情深交密。如拘

擊然固結而不可解也五爲陽實四則陰虛如富實之人與其貧鄰同處未光餘潤鄰之沾丐多矣美象在四不在五也賴四柔而正兼離明兌說德故五无凶咎可言然止平平之象○陽近陰曰富以其鄰如富者與貧鄰處小畜五是也陰近陽曰不富以其鄰如貧者與富鄰處泰四謙五是也互見各卦

上九既雨既處尚德載婦貞厲爻變曰小畜之需有坎雨坎宮象陰陽和而後成雨伉儷諧而後安處畜道既成矣尚上也載滿也詩厥聲載路串夷載路並訓滿以陰德上陽以婦德上夫柔行巽入積滿至此非一朝夕之故也陰德如此豈常理哉故婦人貞固主之爲危厲之象月幾望君子征凶坎爲月納甲兌爲上弦後望前之月故曰幾望幾近也（爻變需有坎兌）以柔巽畜陽剛未遽如望月之敵日然亦駸駸矣故君子至此征進則凶○坤上六戰野元黃陰禍之深也小畜上九貞厲征凶陰禍之尚淺也玩辭者宜慄慄矣○幾望无明象以坎爲月體兌爲上弦後望前之月此納甲說經言幾望者三獨歸妹六五坎兌體全小畜上六變而後有坎中孚六四變而後有伏坎其義僅通此外諸說皆破碎牴牾无可用也

三三　兌下　履、踐也、以卦德言兌柔居下乾剛居上而履踐之以卦象言上天下澤
乾上　自然之禮乃人所履踐之常道故曰履○二至四互離三至五互巽

履虎尾不咥人亨兌正西卦西方七宿爲白虎禮以白琥禮西方故虎爲兌象卦以下爻爲尾乾履兌爲履虎尾兌口有咥象然一剛一說終不相傷又互離爲明互巽爲柔入所以不見咥也

初九素履往无咎素平素也荀兌爲常有平素之象當履之初明履之義夫人莫不有常分但當率其平素之履而已如此而往宜爲无咎中庸曰素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素患難行乎患難素履說也

九二履道坦坦幽人貞吉前爻偶虛有道路象爻變曰履之无妄亦有震大途艮徑路象坦坦寬平貌幽人无明象穉類兌爲澤有停蓄不流意爲說有安恬自適意宜爲幽人（歸妹二同）○天下有通行之道如康莊九達坦无窒礙而

持心躁競。行險徼幸者失之。苟幽靜安恬之人履之。焉往非坦道哉。貞固守之爲吉。程子曰。其中恬正。則所履安裕。中若躁動。豈能安其所履也。○三陰卦中兌體大抵柔靜。初二爻同兌體。故以幽素爲義。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。離爲目。巽爲股。兌爲毀折。故言眇視跛履。（歸妹同）象通兌三爻爲一虎。爻析兌三爻爲三虎。如乾體漸鴻之比。三履九二爲剛虎。又正在兌口中。故有咥象。○凡卦主爻多吉。此履主爻也。反爲不美之象。眇跛體之不完也。能視能履。尙庶幾焉。而二體合爲武人。（巽初六同）大君乾象。三兼離兌體。武人无明象。稽類離火熾烈。又爲戈兵。兌金主殺伐。陰柔居剛。不中不正。冥行蹈險。履虎尾而不知懼。取咥宜矣。武人爲于大君。武人也。爻變則卦爲純乾。大君也。若武人得之。則爲非常之象。自爲一義。○同人小畜大有夬皆與履相似。然同人有乾離。无兌體。小畜大有有離兌。而乾在下。无君象。夬无離體。故武人大君象獨履當之。

九四。履虎尾。愬愬終吉。四履三。亦兌虎象。愬愬。畏縮貌。乃巽進退之象。以爻言。則四履三爲柔虎。以卦言。則乾剛履兌柔。終不相傷。卽象所謂不咥人者。四又柔爻巽體。非過於冒險者。故能愬愬畏縮而終吉。

九五。夬履。貞厲。夬五陽一陰。下乾上兌。履亦五陽一陰。上乾下兌。故假夬象爻體乾剛。又巽究爲躁卦。皆有夬決義。○程子曰。五以陽剛居尊位。任其剛決而行者也。古聖人明足以照剛。足以決勢。足以專然未嘗不盡天下之議。雖芻蕘之微。必取若自任剛明。決行不顧。危道也。○臨川吳氏曰。夬履指六三而言。三以不中正之柔。履九二之剛。小人之乘君子者。九五欲決去之。然夬一柔乘五剛。此當去之時。可去之勢。決去爲宜。履之五雖乘剛。於時未宜。於勢未易。決而去之。則反危矣。愚謂履之三猶夬之上。然夬之決易。覆之決難。易雖扶陽抑陰之書。而輕舉躁動。又聖人所戒也。吳說亦通。故並著焉。貞固主之。危厲之象。

上九。視履考祥。其旋元吉。視履象與六三同。考成也。如考室考牧之義。旋回首也。附乾首象。（凡卦主爻多吉。若主爻凶。則吉在應爻。三之跛眇。兌爲之毀折也。至此兌體已盡。乾體獨行。而離日巽股之視之履。固无恙也。乾上本亢。與三

爲應柔以濟剛故視履之間成其福祥爲大吉

周易集傳卷二

䷊ 乾下 坤上 泰通也以卦象言乾陽下降坤陰上升天地交而萬物通之象以卦體言內陽外陰爲君子內而小人外治象也故曰泰二至四互兌三至五互震

泰小往大來吉亨小謂陰大謂陽泰否反對之卦陰小往而居外陽大來而居內則爲泰象否則反是泰美象也故吉且亨

初九拔茅茹以其彙征吉茅叢生草附震木象茹根也彙同類也以其通訓與其(說見小畜)○茅根方拔則與其同類相連而上君子小人皆然初茅茹也二三茅彙也方泰之初一君子進則衆君子必牽引而升如拔茅然美象也故征進則吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡現尙于中行坤土在兌澤旁有澤藪荒穢象乾包坤故曰包荒二至四兌澤河也三以震足超而過之有馮河象震從乾故曰用馮河上六辟居卦外不與二通遐也泰五應二有與上牽連達二之象故曰不遐遺內卦諸陽朋也泰三陽三陰各自正應有朋而不朋之象故曰朋亡中行指六五凡自下配上曰尙○二以陽剛大臣爲泰主交經於此明治泰之道焉爲大臣者廓然器度藏疾納汚而後可非淺心狹量所堪也然包豈含糊混貨之謂事有當爲必勇往直前以圖之包荒似仁馮河似勇包荒則惇大成裕馮河則明作有功也大臣一道立賢无方雖僻遠之才而可遺棄乎君子之交和而不同雖合志之朋而可阿黨乎鑑空衡平豁然公道惟賢之任惟理之從此不遐遺朋亡說也四者交盡而大臣主泰

之道備矣。其得上配六五中行之君也宜哉。雖不言吉。乃吉象。惟有德者富之。○或問。上爲遐遠。下得通於二何也。曰。非承非乘非應。又不通互體。遡在卦外故也。泰二五爲正應。而五上同坤體。有牽聯而達之象。否則以遐見遺矣。六爻之例。初與五不相通。說見比初。大有初。上與二不相通。說見同人上、頤二。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。高下險夷。一平一陂。坤地之勢也。晦明寒暑。一往一復。乾天之行也。此暗取乾坤象。坤上故先言平陂。乾下故後言往復。福祉无明象。禧類。坤厚載物。有福祉象。故經言福祉皆坤體。○三下卦終。以治亂言。則平者將陂。以陰陽言。則往者將復。處否泰之交。可不愼乎。必以艱難貞固之心處之。而後无咎。不艱而忽易。不貞而躁妄。咎隨之矣。此訓戒辭。又曰平陂往復。理之可信也。勿以信然爲憂。終當享其所有之福。蓋全卦之泰。尚有三爻。是福之未艾也。此又慰勉之辭。乃戒愼保吉之象。

六四。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。翩翩。象義未詳。禧類。小過以偶爻爲鳥翅。泰上三偶。亦有三鳥翩翩之象。不富。陰虛爻象。鄰。指九三。戒。偶爻開口象。亦兌象。以其通訓與其（互見前。）○爻上連三陰。下近九三。故取爲象。三陰非安於外者。泰已過中。有翩翩飛下之勢。而柔直遂也。三以陽剛當泰時。居下卦上。蓋得位者。與四同震體而相親。四雖陰虛。三則陽實。如不富之人。與其鄰同處。竊其聲光以爲援。此三陰之朋。所以不待告戒而相孚信。謂叶志也。內有九三之隣。外有三陰之孚。爲六四謀則可喜。爲世道謀則可憂。小之方未得志。往往交君子以自媒。而亂階啓矣。故不言吉凶。若泛論。亦得朋多助之象。（翩翩。古文作扁。篇說文徐注云。詩書一篇爲一義。篇、聯也。據此似取三陰牽聯之義。篇從竹。乃竹象。以翩象不明。故附著之。）

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。泰三三。與歸妹三三。皆三陽卦相變。若易置三四爻。即歸妹卦。泰六五。歸妹六五也。本卦互兌、震。亦有震男兌女象。故以歸妹言。帝乙、商賢君。歸妹事无可考。以意逆之。必嘗定下嫁之禮。故假爲象。與高宗賓子

同祉與前福象同歸妹以祉猶言以歸妹獲福祉也○此爻大抵婚姻之美與泰否義以不相涉程傳主五應二之義曰六五以陰柔居尊位下應九二剛明之賢倚任其賢而順從之如帝乙歸妹降其尊而順從於陽以之受祉且元吉也○史謂湯爲天乙又有帝祖乙又微子父名帝乙左傳哀九年陽虎卜伐宋遇泰之否曰微子啓帝乙之元子我安得吉據此則經所云乃微子父也京房傳載湯嫁妹辭疑後人傳會之談不足據

上六城復于隍城土陽下實象隍池也否三陰下虛象泰下三陽反對爲否下之三陰一治一亂相爲循環所謂城復于隍天下事至此蓄无可言者坤土兌澤亦城隍象勿用師義互見師卦說震爲將帥象師謙豫升四卦利於行兵震一陽得地故也復師敗君凶震一陽陷沒故也此卦震陽居三雖得地而三陽下連乃將帥權分之象三三荷林父郤之戰郭子儀相州之兵是已故勿用師自邑告命邑坤土象告命偶畫制口象亦兌口象世之泰也命令出於王畿其末也自邑告命如夫子所謂政在大夫陪臣執國命者天下事可知已貞吝貞固主之必爲羞吝

三坤下否塞也以卦象言乾陽上升坤陰下降天地不交萬物不通之象以卦體言乾上內陰外陽爲小人內而君子外亂象也故曰否○二至四互艮三至五互巽

否之匪人不利君子貞匪人奇偶自然象出畴云人之形上虛下實故七錢皆上虛否有倒懸之象非復人理凶象也比无首爲匪人否倒懸爲匪人義互相發○小人道長故君子得此不宜固主宜變動也大往小來否泰反對三陽本內今往居外三陰本外今來居內非美象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨茅草屬附巽木象茹彙謂見前君子小人皆以類進否之茅小人也一小人進朋類從之非美象貞吉亨語似可疑蓋上文茹彙之象已明宜有貞幾勇決意不應貞固主之反吉亨也釐見蜀士三復云蜀

舊本有作否亨與六二辭同（否方有反吉）否二字上體相近而訛耳謂若貞固主之則不亨通也此說似通故著之以待明者朱子云貞吉亨以戒小人按經文貞訓固說已見乾彖且易未必爲小人言也

六二包承小人吉大人否亨　包卽苞字義見蒙二附巽木象承坤地承乾天象其字中從手亦作拳蓋以手奉承物也兼艮手象○臣之承君如地承天理當然也而有陳善責難勿欺而犯之義焉非徒承也二當否時以坤陰居大臣之位中所包含惟奉順之心而已不逢君之惡幾希此小人道也豈君子行志時哉故斷之曰小人吉大人則不亨（否與不同）易豈爲小人謀者明吉凶之決所以贊大人進退之決也或吉或否隨乎人而已

六三包羞　包義同前羞无明象稽類巽一陰伏二陽下有女子羞愧象爻上承三陽又羞之甚（離陰麗二陽之中兌陰說二陽之上不可言羞矣恆三同）○三爲上下卦之交否將轉泰時也以不中正之陰居下卦上此小人之有位者進无撥亂傾否之材退无明哲見幾之勇本體巽也入於上陽惟有睚眦側媚忍汚含垢偷爲自容之計而已經止包羞二字殆曲盡其形容微矣哉○按否二三皆陰柔小人而實異二猶自居於中正其與君子懸隔者曰包承而三不中正而巽入故以包羞象之又按否泰皆言包泰之包荒包容失在外者也否之包承包羞包藏失在內者也此君子小人之辨

九四有命无咎疇離祉　巽風有命令象故彖象兩言申命祉象義見泰三有命謂有九五之君命也臨川吳氏曰與師上六大君有命同四以剛健之才居近密之位受君命之寵委任以濟否者愚按否至此已過中矣四之陽剛足以濟否故无咎不特如此疇類皆附麗其福祉謂諸陽皆蒙其福也自古君子當否運之極憑主眷之隆以一身爲世道機括而福及羣賢者多矣无咎一人之象離祉又衆人之慶

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑　休息也象未詳（與六二小人吉對）亡喪失也繫維繫也暗取乾馬坤羊及巽繩象苞叢生也桑巽木象巽居坤三爻上土力重厚本末深固之象（以自然象言之三陰如

桑根。三陽如枝幹。（）○否至五將極。有休息之理。九五陽剛中正大人也。必能休之。故吉。下文又設戒之辭。程子曰。否將反泰。不可遽爲安肆。當深厲遠戒。常慮否之復來。曰其亡乎。其亡乎。爲安固之道。如維繫于苞桑。然漢王允唐李德裕不知此戒。所以致禍敗也。此愼懼保吉之象。

上九。傾否。先否後喜。上乾三陽。下坤三陰。以重壓輕。以實壓虛。有傾象。（傾亦坤艮土象。）亂極則治。否終則傾。循環之道也。上九之陽。其力又足以傾之。傾則陽實在下。又爲泰矣。

三三 離下。同人。與人同也。以卦體言。一陰在下。衆陽所欲同。以卦象言。
乾上。乾天上行。離火上炎。亦同象。○二至四互巽。三至五互乾。

同人于野。亨。初九六二。人之同也。前臨四陽奇實。如坦坦平地。无山邱水澤之阻。此同于野之象。一云稭類。乾有郊野象。此公平廣大豁然无我之同也。故爲亨通。程子曰。天下大同之道。聖賢至公之心也。常人之同。以私意合。乃昵比之情耳。不以昵近之私而于野外曠遠之地。乃利涉大川。離伏坎爲水。巽木爲舟。以乾健而離明。二五中正而至公。大同之道也。利涉大川。出坎水巽舟之外。故曰利涉。利君子貞。乾健而離明。二五中正而應君子道也。宜貞固主之。

初九。同人于門。无咎。門前爻偶虛象。爻變曰同人之遯。亦有艮門闕象。然艮爲門。以下偶也。其義實同。二者諸陽所欲同也。初之前卽爲二。如出門邂逅。遂與之同。此適然之同。非私意經營之合也。故无咎。○門偶虛爻象。戶奇實爻象。巽下一奇戶也。上二偶。空庭也。故曰闚戶。節戶庭。皆震體。艮下二偶。門也。上一奇。闕庭也。故明夷節門庭。隨出門。皆艮體。說卦有艮門闕象。无庭象。可稽類求也。同人之門。則又直以前偶爲門。蓋艮門亦以下偶耳。後不重出。

六二。同人于宗。吝。禮。大小宗凡五。各自爲宗。蓋族之私親也。初二皆離體。有宗象。二爲諸陽所欲同。同人之道。貴乎大公无我。且二五相應而相同。正也。與初同體。又相切近。遽與之同。是同于宗族之私而已。故吝。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　離爲戈兵巽爲伏巽木爲林莽故曰伏戎于莽陵指九四自下卦升上卦又爻變无妄有艮山體巽爲高故曰高陵三歲指巽三爻巽爲進退不果故曰三歲不興○二五相應同之正也三近二有欲同之心乃有攻五意爻象離巽乾體伏戎林莽離巽體也升四之陵伺五之隙蓋乾離體皆上行也然乾離之剛終爲巽體之柔牽制故盡巽三爻不能興也曰三歲者遲久不決之義三之攻五本凶象以其不興故免於凶亦舉事无成之象

九四乘其墉弗克攻吉　墉三爻象三爲上下卦之限有墉象本朱氏蔡氏說（解墉同）攻離兵象四亦欲同於二而三爲之墉四體乾健遂乘墉而欲攻蓋攻二也而有不能攻之勢九雖剛而四柔又巽爲進退不果故也知難而退乃理之宜故吉○程子曰二者衆陽所欲同也獨三四有爭奪之義者爻在二五之間也初終遠故取義別

九五同人先號咷而後笑大師克相遇　離中虛而火燥爲歎哭不常之象（上見離）族中孚諸卦本爻變曰同人之重離又有兌口故取號咷笑象大師離戈兵象乾陽故言大（五之同二理也三四阻之故號咷於其先阻而終合故笑於其後既爭矣不免興師而五則堂堂正正之師也故爲大師曰克者克三之戎四之攻也相遇者遇二之應也所謂人衆固能勝天天定亦能勝人於同人九五見之雖克其用力勞矣故不言吉○號笑卦中所有之象先後乃象外意諸說往往主變兌釋後笑之義似通但兌爲笑口孰爲號咷口乎況夬孚號惕號无號皆兌口體又何以通之以活法求象義可也

上九同人于郊无悔　郊稽類爲乾象國外曰郊僻遠地也諸爻所欲同者二也初承三乘四通互體五正應皆有同義上居卦外曠然疏遠獨无與同者故言郊程子曰始有同者則至終或有睽悔處遠而无與雖求同之志不遂而終无悔也○郊野本通稱然象意主寬曠爻意主僻遠其旨不同故所繫辭不得不異爾

䷍乾下。大有所有之大也。以卦體言。六五一陰居尊。五陽應之。所有大矣。以卦象言。離火在乾天之上。无所不照。亦大有之義。〇二至四互乾。三至五互兌。

離上。

大有元亨。內乾剛健。外離文明。六五柔中面應九二之剛中。故大亨。

初九无交害匪咎艱則无咎。害謂五也。卦本純乾。由五毀之。成大有。互兌有毀折象。所謂害也。五爲大有主。利之衆也。自古憂喜聚門。吉凶同域。利之所出。害亦因焉。本卦諸爻二爲正應。三通互體。四承上柔。皆與五交。其泊焉无相交涉。獨初耳。由常情言之。是无交於利。聖人則曰。是无交害也。非初之咎。然初以剛居剛。又乾體上進。本之不交。未保其往。必以艱難之心處之。則終无咎。此愼懼遠害之象。或曰。五君位。又卦主爻。何以言害。曰易變動不居。不可爲典要。如蒙九二爲主。而三目爲金夫之類。是也。〇同人大有反對。二爲同人主爻。獨上九不與同。故云同人于郊。无悔。五爲大有主爻。獨初不與爻。故云无交害匪咎。皆僻在利害之表。故也。互觀其旨。瞭然。

九二大車以載有攸往无咎。乾伏坤有大輿象。大有之時。不患无可載。特憂車之不勝任爾。九二剛而得中。勝其任者。凡有所往。爲无咎。程子曰。九以陽剛居二。爲六五所倚任。剛健則才勝。居柔則謙順。得中則无過。所以能勝大有之任。如大車强壯。勝載重物也。愚按。爻義似无專指。而大臣勝任。義在其中矣。

九三公用亨于天子。小人弗克。左傳晉文公納王。筮得大有之睽。傳作享字。諸易本多作享〇禮。諸侯入朝。既奠圭。乃三享。皆束帛加璧。庭實唯國所有。又十馬駟之。書所謂享多儀也。三公位。五天子位。六五離體。有天子南面向明之象。三兼乾兌體。乾主上進。兌下陽與上陰相說。有升而朝五之象。乾爲馬。玉。金。離爲戈。伏坤爲帛。皆庭實象。離日之光。下照兌澤。而澤受之。又君臣恩禮交接之象。故曰公用享于天子。此非常之象。小人豈能堪之。故曰小人弗克。〇按卜偃有戰克王享之文。是公受享

也。愚以經文享于帝享于西山、岐山稽之。合以享天子爲義。蓋諸侯禮畢王乃答享。僅特逢迎之辭耳。未盡經旨。

九四。匪其彭。无咎。彭、千寶云彭亨。退之詩豕腹脹彭亨。是也。盈滿而不能容之義。離大腹象。亦四陽盛大象。四當大有之時。人豐物阜。蕃衍盛大時也。而居近君之位。盈滿可知。譬之腹焉。盈滿而至彭。則病矣。惟有識之賢。退然謙虛。廓然大受。雖盈也。何彭之有。匪其彭。猶言未嘗彭也。故无咎。○彭乃虛象。諸家多異說。稽之經。陽卑四而太盛。故四陽卦以大壯名。遯上九在四陽之首曰肥。則彭義可類推。況離又爲大腹乎。

六五。厥孚交如威如吉。孚離中虛象。交乾男離女象。威離戈兵象。〔家人上九同。〕五以一柔居五陽之閒。爲大有之主。本體陰柔。不可以无輔。五能以中虛之孚下應九二之乾精同神比。所謂交如。以一陰臨五陽。下陵上瞢有可慮者。五體離明。又居剛交。有凜然不可犯之意。所謂威如。交則有陽剛之助。威則无柔懦之過。其保大有之福。宜哉。故吉。○漢上朱氏曰。異體之合曰交。如大有二五是也。同體之合曰攣。如小畜四五中孚四五是也。

上九。自天祐之吉。天乾象。亦上爻象。盛極必衰。大有之極。苟非天祐。未易保其終也。爻乃美象。而不言其所以祐。大傳釋之云。履信思順。又以尚賢也。王弼傳曰。五爲孚信而已。履焉履信也。餘爻皆剛已獨乘柔。思順也。程子曰。五文明之德。上降志應之。爲尚賢崇善之義。其處如此。合道之至也。此自天祐之之故云。无不利。此泛辭。

☶☷ 艮下。謙、退讓也。以卦德言。下艮止。上坤順。止於卑順。謙之義也。以卦象言。艮山雖高。屈處坤地之中。亦謙象。○二至四互坎。三至五互震。

謙亨。九三陽剛得位。爲卦主。又其義爲亨。君子有終。有終坤象。大衍之數。地无一而有十。乃有終象。故坤六三亦言有終。三居下卦終。上承坤體。故爲君子令終。

初六。謙謙君子、用涉大川。吉。卦爲謙而初在謙底。故曰謙謙。〔蹇蹇夬夬井井同〕坎水在前。震足臨之。有利涉大川象。謙而又謙之君子。何險難之不濟哉。故吉。

六二。鳴謙。貞吉。鳴偶爻開口象。然主陰陽相感而言。中孚鶴鳴子和。莊子蟲鳴雌應。皆謂相感也。謙言鳴者再。二之鳴。承三也。上之鳴。應三也。豫言鳴者一。初應四也。互觀鳴義乃見。〇三爲謙主爻。切近於二。二柔中。謙讓之賢。與之相得。不自知發於聲音笑語間。此同聲相應之意。非以鳴爲悅也、貞固主之則吉

九三。勞謙。君子有終。吉。坎勞卦。故以勞爲象。三居下卦上。乃重臣之位。一剛五柔。亦有獨勞之象。〇有勞而謙。自視歉然。如禹之不矜伐。周公之不驕吝。是也。乃君子令終之象。其義大傳著矣。此謙主爻。故與卦辭同。

六四。无不利。撝謙。說文注。撝裂也。擘也。下艮爲手。倒艮亦爲手。故取兩手擘裂象。四處上下卦間。以柔居柔。是能分裂其謙。接下承上。兩盡其道者。聖人作易。至此有喜之之意。先言无不利。而繫之曰。四之撝裂。无非謙矣。宜爲美象

六五。不富以其鄰。利用侵伐。震爲長子。若總衆陰有將帥象。師卦震陽居二得位。故吉。謙與師止爭一畫。易證二三爻。即師也。陰虛爻爲不富。鄰指九三。以其通訓與其說見前。〇五體陰柔而虛。本非能侵伐者。震陽居三爲得地。宜於用師。五君位也。與之同互體而相近。如不富之人。而與其鄰同處。藉鄰之富而成其事也。故利侵伐之象。〔師謙升豫。宜於用兵。復不宜用兵。皆主震陽而言。說見師及各卦。〕无不利。又況辭

上六。鳴謙。鳴象見六二爻。上六之鳴。與三應也。上居謙極。則中之積美不容揜。又與三應。則外之合志有可樂。是以鳴也。此本爻正象。利用行師征邑國。行師義見前。邑國坤土象。三以震陽居下卦上。總上下五陰爻。此行師最吉之象。五爲君位。上爲應爻。故一再言之。小曰邑。大曰國。利征邑國。則行師行无不宜也。自爲一象。〇朱子連上文爲一義。云自初六積到六五上六。謙亦極矣。宜人人服之。倘更不服。則非人矣。故利用征伐也。

☳☷坤下。豫、和樂也。以卦德言。下坤上震。以順而動。豫樂之道。以卦象言。震雷
震上。出坤地中。其聲奮發。有通暢和豫象。〇二至四互艮。三至五互坎。

豫。利建侯行師。震長子。爲公侯象。臨坤土上。諸侯建國之象也。故利建侯。震陽又爲帥象。居四爲得位。而帥五陰之衆。故利行師。建侯與屯彖出入。行師與師、謙、升、復出入互見各卦。

初六。鳴豫凶。鳴義見謙六二。豫初之鳴。應四而鳴也。程子曰。初以陰柔居下。四豫主也。而應之。是不中正之小人。而爲上所寵。志意滿極。不勝其豫。發於聲音。輕淺如是。爲凶。

六二。介于石。不終日貞吉。說卦艮爲石。經以一爻爲一日。如三日七日皆是。不終日。謂不隔一爻。一云爻變曰豫之解。有離日體。居離初。故曰不終日。〇陰當豫時。未免溺於所安。二又切近鳴豫之小人。善離自拔。二雖柔而中正。與初本同坤體。遽變爲艮石之剛。介于石言堅如石。初二不隔一爻。而遽變。變所謂不俟終日也。可謂見幾勇決之君子矣。程子曰。人於樂豫心悅之故。遲遲耽戀。不能自已。處豫不可安且久也。久則溺矣。二能如是。貞固主之爲吉。

六三。盱豫悔。遲有悔。盱、盼望也。坎伏離目象。遲退止也。艮象。九四在前。爲豫樂主。三切近而欲從之。前爲伏離之目。故言盱。後爲艮止之體。故言遲。程子曰。陰而居陽。不中不正。上瞻望於四。則以不中正不見取。故悔。苟遲遲不前。則是棄絕。亦有悔。

處身不正。進退皆悔。非美象。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。由豫者。豫之卦體由四而成也。〔由頤同。〕大有得者。一陽得五陰之象。疑坎加憂象。簪首笄以貫髮者。一奇貫五偶。有自然簪象。侯果云。衆豫所宗。若貫簪之。是也。盍與合同。〇四爲豫樂之主。五陰之所歸也。故曰大有得。然爻爲多懼之地。又加憂之體。其象未免憂疑。故勉之曰不必疑也。五陰之髮。將爲一陽之簪所盍矣。雖不言吉。乃吉象。〇簪、京房作撍。先儒因云。古无簪字。非也。簪、說文作兂。從人從匕。象簪形。後乃加竹加朁。古有此字。特古今文異耳。漢文多

之鹽鹹論神異遺篇列
女傳宣后脫簪珥是也

六五貞疾恆不死　貞疾、貞固之疾也。凡陰陽偏勝爲疾。坎心病。亦疾象。此爻在五陰中。陰之過極也。故爲貞固之疾。然震之一陽近在其下。元氣雖微而无恙。故爲恆不死之象。若以君道言。亦柔弱不至危亡之象。程子曰。此弱主制於權臣。如漢魏季世之君也。○凡人陰陽和則无疾。偏陰偏陽則生疾。經言疾。非五陰五陽卦。卽四陰四陽卦。豫、无妄、鼎、兌皆同。獨損疾當是主坎心病兌毀折象。然陽疾遇陰。陰疾遇陽。爲喜。謂疾愈也。後不重出。

上六冥豫成有渝无咎　成有渝與隨初官有渝語勢同。宜爲句。荀坤爲迷。冥卽迷也。坤象。渝變也。上爲震體。震動有渝變象。又卦終則變。故言渝。○陰柔當豫之極。昏迷而不知止者也。本宜凶咎。然象雖成而有變。變則不終冥矣。穆王、武帝之末年。冥豫而渝者也。故无咎。

䷐震下　隨、從也。以卦德言。震動兌說。有相隨之義。以卦象言。長男下少女而又從兌上。之有隨義。又雷在澤中。隨時藏伏。亦隨義。○二至四互艮。三至五互巽。

隨元亨利貞无咎　三陰卦自否變。一陽下而成震。一陰上而成兌。雖曰陽下於陰。然四五陽仍居上。二三陰仍居下。六二九五中正而應。皆美象。故爲大亨。宜貞固主之。又爲无咎。○春秋傳。魯穆姜薨。得此云。元體之長也。亨嘉之會也。利義之和也。貞事之幹也。云云。夫子文言采之以釋乾四德。自是一義。互見乾彖。

初九官有渝貞吉出門交有功　官爵位也。象未詳。渝變也。震動有渝變象。艮爲門闕。故曰出門。此爻之體。有官者爲爵。有渝變之象。然非變凶。乃變吉。貞固主之爲吉。四與初應。陽剛同體。而居近君之位。其力足以援初者。必出

艮之門闕而與四交則可有功蓋將有拔茅連彙之喜也左傳隨其出也卦利於出故初云出門

六二係小子失丈夫震艮各以陽爻爲丈夫以陰爻爲小子不必泥長少男之義本爻小子指六三丈夫指初九二在初與三之間陰柔不自守而震體上行上係於三之小子故下失初之丈夫隨之下也非美象

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞三在二與四之間震體上行上係四之丈夫故下失二之小子所隨者正非二比也陰虛爲求遇陽爲得隨而得九四之陽故有求而得然陰柔不中正又震動之極故戒以自居於貞固之道則爲利爾

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎經文多以有孚字落句如革三就有孚未濟君子之光有孚大壯征凶有孚皆是此貞凶有孚正與大壯語相類宜句絕在道以明句絕○四居人臣之極爲衆所隨與二三同艮體陰陽相得而二三隨之與初爲應以陽交陽而初隨之故言有獲居多懼之地衆不隨五而隨四凶道也又互兌爲毀折爻變坎爲險陷故貞固守之其凶必然可信然四艮體也艮爲徑路是在道也艮內虛是明也(艮彖云其道光明)夫人自速於凶由行之非道知之不明爾在道而明何咎之有无咎則凶象不必言矣程子曰古之人有行之者伊尹周公是也其次威震主而主不疑其唐之子儀乎

九五孚于嘉吉孚本爻中實象嘉象未詳一云下應六二之中正孚於善也一云隨以從陽爲善故初出門交三係丈夫皆主從陽五所謂嘉孚於四也未知孰是稽類離卦遯嘉皆陽爻後說似優

上六拘係之乃從維之上升爲兌體兌一陰與下二陽本相說而相從又居隨初其隨堅固而不可解下二陽兼巽艮體以艮手拘之巽繩係維之謂不可解也值此者事一成而不可變不言吉凶者顧事何如耳王用亨于

西山。享當作享。義見大有三〇兌爲正西。艮爲山。兌爲巫。艮爲鬼神。卦故爲王享西山之象。古者卜而後祭也。自爲一義。項氏曰。享岐山不出國都。享西山則從其方而秩祀之。〇艮坎皆北方卦。乾鑿度云。艮爲鬼門。天文志。斗爲天廟。危主廟堂。祭祀。斗艮丑寅位之星也。危坎子位之星也。亦其義。然坎一陽居二陰中止。爲鬼。艮一陽儼然尊高。宜爲宗廟。故萃渙假廟皆艮象。其餘觀豐旅隨。升萃既濟享論。雜取坎艮。〇兌爲巫。亦主祭祀。凡言祭享。通取三卦象。

䷑巽下。蠱壞極而有事也。文皿蟲爲蠱。器中盛諸蟲。自相食。致壞爛之義。以卦德言。下巽柔而上艮止。彼此艮上。委靡因循。此其所以蠱也。以卦象言。風落山實。長女憨少男。亦蠱象。〇二至四互兌。三至五互震。

蠱。元亨。蠱三陽卦自泰變。初九升爲上。上六降爲初。剛上柔下。各得其理。故爲大亨。利涉大川。巽舟入兌澤。震足出兌澤。皆利涉象。先甲三日。後甲三日。先如字。後三日句下疑脫吉字。〇蠱巽甲庚之義。未易明。朱子曰。似是卜日法。其義甚優。眉山蘇氏曰。先甲三日。謂甲子、甲寅、甲辰。後甲三日。謂甲午、甲申、甲戌。先庚三日。謂庚子、庚寅、庚辰。後庚三日。謂庚午、庚申、庚戌。釋先後三日甚明。愚因卦變之義。得蠱甲因反對之義。得巽庚。遂并通朱子、蘇氏之說焉。蠱三陰三陽卦也。以陽言。則自泰變。是乾甲三爻在下。先甲三日也。以陰言。則自否變。是乾甲三爻在上。後甲三日也。故筮得蠱者。六甲日吉爾。巽與震反對卦也。下三爻變震。庚是先庚三日也。上三爻變震。庚是後庚三日也。故筮得巽者。六庚日吉爾。十干起於甲。更於庚。意者古卜日以甲庚爲重。故於二卦著其義云。巽九五三三變即爲蠱三三。故其象相出入。〇十干配八卦。前无明文。不得不用納甲。朱子主辛丁丁癸說。儘明。且漢元鼎詔有後甲丁酉之文。尤可徵。但蠱有辛丁。巽有丁无坤癸。不容穿鑿强附。其餘諸說。破碎牴牾。尤難用。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。乾父道也。泰初九乾體。去爲蠱上九。有父委去家事之象。上六來爲初六。有子承父事之象。考即父也。偶變文耳。〔考老義同。父未歿亦稱考。書大傳厥考心是也。〕〇父者家之嚴君。委家事不問。故蠱壞而難治。子能幹蠱。則家爲有子。而厥考免廢事之咎。一或非人咎。將歸其考矣。初居最下。而專父事。本危厲之象。以巽體故終吉。

九二幹母之蠱不可貞。此爻承初六卦變之義而言。蓋六五本坤體。母道也。又以蠱奇偶言。上九六五對處卦首。亦父母象。二與五應。故以幹母蠱爲象。○凡幹父蠱易。幹母蠱難。不可以貞固之道行之。程子曰。子之於母。當以柔巽輔道之。從容將順。屈己下意。使之身正事治而已。若伸己剛陽之道。遽然矯拂以至敗蠱。子罪也。愚謂此爻凡臣事女后弱君。與子奉孀母。皆所當知也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎。震爲長男。故取子象。以九居三。又震初之體。疑過於剛。故爲小悔。然兼巽入兌說之體。是能以柔說濟其剛也。故无大咎。

六四裕父之蠱往見吝。震、艮皆子象。幹有經理扶植之意。剛者能之。裕有從容舒緩之意。柔者能之。四以柔居柔。兼艮止兌說體。僅能裕之而已。持此以往。則爲羞吝。○朱子曰。九三有悔而无咎。由凶而趨吉也。六四雖裕而終吝。由吉而趨凶也。宋元祐諸君子。欲盡去小人。未免於悔。其它欲且寬裕无事。莫大段整頓。目前雖遷延苟掩。後來憂吝更多。

六五幹父之蠱用譽。震、艮皆子象。譽、兌象。爲口爲說。譽象也。（豐五同。）五亦子之一。以柔居剛而得中。又應九二之剛。以濟其柔。如家之有賢輔國之有賢臣。能幹必矣。而兌之譽口適在其後。故不特不敗事而已。名譽翕然歸之。吉象也。○三之小悔。剛應剛也。四之往吝。柔應柔也。五之用譽。則以柔應剛。故耳。處蠱之其可无輔哉。

上九不事王侯高尚其事。王指五言。侯指三四言。高尚居卦首之象。上本泰初之陽變而來。此若居卦初。邈在三四五爻之下。乃臣事王侯象。今以艮體居卦上。俯視諸爻。乃在下風。故曰不事王侯。艮爲止爲山。此安於靜止高蹈山林之士。不屑世故者。故曰高尚其事。非蠱壞所能溷也。在事外。故无吉凶。

☱☷ 兌下坤上　臨、逼近也。以卦體言。二陽方長。上逼四陰。故曰臨。以卦象言。雷近相鄰者莫如地與水。故地上有水則爲比。澤上有地則爲臨。〇二至四互震。三至五互坤。

臨元亨利貞。臨爲最美之卦。蓋復一陽方微。泰三陽將變。否臨二陽浸長。美卦也。又兌說而坤順。二剛中而應五。故爲大通。宜貞固主之。至于八月有凶。今八月也。觀八月卦與臨反。否臨、觀皆二陽之卦。臨二陽浸長之陽。觀二陽浸消之陽。止爭一爻。則成剝矣。若至觀月得此。則有凶也。〇八月舊云遯月。然自臨至遯歷之七閱月耳。并復數爲八。易无此例。參之復震七日例可見。若經欲言遯月。宜言七月。不應言八。若以遯月爲周八月。又不可。三代改歲首。不改正月。先儒據詩書之甚詳。況文王演易。羑里。商正朔無恙。安得攙稱遯月爲八月。至有謂八月乃商八月。蓋否三陰月也。尤非是。合從反對義爲正。

初九咸臨貞吉。咸以卦言。則艮男下兌女。以爻言。則九五男上而六二女下。故爲艮娚兌感之象。復之一陽。以震體居卦初。及爲臨。則初九兌體仍在下。九二互震仍居上。又男上女下之象。暗與咸同。故曰咸臨。初二以浸長之陽。具咸感之體。聲應氣求。樂何可言。此九官相遜於唐朝。十亂同心於周室之象也。值此美象。貞固主之爲吉。

九二咸臨吉。象義見前。无不利。二以象體居下卦中。氣象又優於初矣。故无所不利。〇爻辭假他卦名爲象。如夬履、咸臨、困蒙與泰之歸妹、睽之噬膚。義誠有在。其餘字偶相犯。義不相假。此類甚多。不容悉舉。若一一强求其說。則用力勞而經旨晦矣。咸臨義最雜。明愚蓋反覆涵泳而後得之。

六三甘臨无攸利。既憂之无咎。兌爲說爲口。在甘象。（節甘同。）〇三之位與二陽相臨。兌之上陰。每求說於下陽。故以柔說之甘自媚焉。初之剛正。二之剛中。豈甘所能動哉。故无所利。然乘二陽之上。陽方浸長。若相侵逼。既不

能媚不免於憂亦其情也能憂之則能愼之又爲无咎程子曰邪說由己憂而改之復何咎乎

六四至臨无咎說文坤鳥飛從高下至地也本臨川吳氏說爻變臨之歸妹有離飛鳥象故言至○四與初應初浸長之陽有殷殷消陰之勢四之居高本非其據然雖柔而正非他陰爻比其心切於求初有飛鳥自高至地之勢庶幾識時措之宜而附陽剛之朋者也初與四臨則有應與之美无侵逼之嫌矣故无咎

六五知臨大君之宜吉大君五爻象五居尊位大君之臨下者也爻體坤陰爲迷然與二應二爲震初九之陽蓍明知之賢也以卦體言之自五以下皆偶虛爻洞无窒礙直達於二是人君徹去壅蔽虛己傾心不自任而任賢之象故二之知即五之知也況初二之陽有拔茅連彙之理五之知可勝用乎此大君之所宜故吉程子曰以一人之身臨天下之廣其知豈能徧物故自任其知適爲不知惟取天下之善任天下之聰明不自任其知則其知大矣

上六敦臨吉无咎敦坤土厚載之象正互凡兩坤可謂敦矣故曰敦臨上居臨下之地以敦厚之道爲臨臨之善者故吉且无咎也○臨與復只爭一畫自九二而上即復卦也臨之上六即復之六五故臨曰敦臨復曰敦復艮上九土力之厚故亦曰敦艮

䷒坤下　觀爲人所觀也以卦體言二陽居上四陰仰之故曰觀以卦象言巽上　巽風行坤地上亦周觀歷覽之象○二至四互坤三至五互艮

觀盥而不薦有孚顒若艮北方鬼神卦乾鑿度云艮爲鬼門（見隨卦）故言祭祀盥薦艮手象孚五上中實象顒說文注引詩其大有顒注頭大也巽廣顙象亦卦首二陽象○總大旨言之盥而不薦主下四爻陰虛而言（凡言无大无咸

无咎、不富皆偶爻。〇有孚顒若。主上二爻陽實而言。入廟沃盥。祭之始事也。三獻而薦腥。五獻而薦孰。祭之盛節也。盥所以薦。未有不薦之盥。今云不薦。乃開端不及竟之意。然舉事雖不及竟。體段極是可觀。如臨祭之容。發於孚誠。顒顒卬卬。可觀仰也。此如孔子相魯而遽去。孟子爲齊卿而遂行。雖殷薦之觀未能萬一。然休光令聞。去之千載。瞻望如新。此不薦孚顒說也。王弼引禘自既灌之義釋盥薦。先儒因之。皆取誠敬不散之義。求之象旨不合。〇觀卦體去剝不遠。賴九五之陽可觀爾。故彖辭在吉凶閒。爻辭除四利賓外。无吉象。至彖傳大觀在上。中正以觀天下。此專指九五而言。自夫子意。釋經傳者。宜各從本旨。明之。舊說釋卦辭。卽用大觀中正之義。非是。彖止顒若一語指五上。餘不然也。〇舊云卦名之觀音去聲。六爻之觀音平聲。稽之六十四卦似无此例。並合依卦名去聲讀。鶴山魏氏曰。聞見先後上下等字。考諸義二字可一。易、詩以來。東漢以前。韻語皆然。孫炎、沈約。限以四聲。韻切。始不可同日語矣。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。童艮少男。象初陰在下。去陽剛遠。所觀淺近。童子之觀也。小人得之爲无咎。君子則爲吝也。

六二。闚觀。利女貞。自三至五爲艮門闕。二以坤陰居其內。有女子內處而外闚之象。二之闚。非遠大之觀。乃女子之常分爾。女道宜於固守。而言外之意。則如恆五婦人吉夫子凶也。

六三。觀我生。進退。自三至五互艮爲背。有背人反觀象。艮爲成卦之主。故三五皆以我言。凡卦主爻例稱我。〔蒙小畜彖、頤初、小過五、中孚二並同〕我生猶言我身。〇爻體坤柔艮止。故但反觀我身而已。位剛應剛。欲進而不得直遂。進退亦巽象。

六四。觀國之光。利用賓于王。先儒云艮內虛。有含光象。故大畜彖傳釋光。艮彖傳光明。皆艮體。下坤土爲國。故言國之光。王九五象。賓稽類。乾象。乾西北卦賓位也。〇五以陽剛中正爲大觀主。國之光。皆五光也。天下之觀。莫明於近四五相興。密近五之盛德光華。溢於國家政治閒。四觀之熟矣。有道則見。此其時乎。故利用入賓于王朝也。詩言嘉賓。體言賓與。古君臣閒有賓主意。或曰四公侯位。此諸侯賓觀之吉象。

九五觀我生君子无咎觀我生義見六三通六爻言則五陽剛中正爲六觀主分上下卦言則上體巽也稽類凡巽以下陰爲主入於上陽陽受制焉爻又兼艮止體故五之象不過反觀我身而已五之觀雖不能遠及然陽剛中正君子道也故君子得之爲无咎語與初六小人无咎相對

上九觀其生君子无咎艮爲成觀之主故三五皆稱我上已出艮三畫外故變爻云觀其生義實與觀我生同亦謂反觀其身雖巽陽制於下陰故其觀不能遠及也君子无咎義與五同

周易集傳卷二

三三 震下 噬、齧也。嗑、合也。以自然卦象言。上下二陽如頤頷。中偶畫如齒。九四一陽在中。如頤中有物。噬之
離上 乃嗑。故曰噬嗑。以卦德言。噬嗑取去惡之義。震動離明。噬所以嗑也。○二至四互艮。三至五互坎。

噬嗑亨利用獄。坎一陽陷二陰中。有獄囚象。又說卦。坎爲桎梏。爲叢棘。本卦初上兩奇。首尾壅閉。如械坎居中。獄囚也。下震主剛斷。上
離主明。祭。獄官治獄之道也。故利用獄。○外兩奇如頤頷。中三偶如齒。一奇如頤中之物。此名卦本象。外兩奇如桎坎。
中爻如囚。離。震如獄官。此文王彖辭象。初上兩奇如上下齶。噬物者。中四爻皆所噬之物。此又周公爻辭象。二五鄰初上而受噬。三四應
初上而受噬。膚肉肺則象其所噬之柔剛。鼻毒矢金則又著各爻所有之雜象。如此則經旨瞭然矣。○初上有屨校荷校之文。則又爲受
刑之人。易道之不
可爲典要如此。

初九。屨校滅趾。无咎。荷。坎爲桎梏。即校也。趾。震足象。一剛橫之。校象。蔽刖之屨。古所以用之囚徒也。施校於
屨而滅其趾。乃刑之輕者。在卦之初。其象如此。大傳所謂小懲而大戒也。故爲无咎。

六二。噬膚滅鼻。无咎。膚。肉之柔脆者。乃柔爻象。荷說卦。艮爲鼻。二互艮。故言鼻。○二鄰初而受噬者也。以柔居柔。易噬之膚也。而初以
震剛臨之。如噬柔輭之膚而并滅其人之鼻。蓋被威之過。小象所謂乘剛也。爻體順正。故无咎。○體有膚鼎舊說
嘗引用。按剝、夬、姤膚皆謂人膚。
若鼎中乃豕膚也。无滅鼻之理。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。周禮鄭注。小物全乾曰腊。大物解豚乾之曰乾肉。其實腊肉乾肉義同。非肺比也。曰乾曰腊。乃離、乾卦象爻入坎爲隱伏。有毒象。〇三應上而受噬者也。六柔體三剛畫。故如腊肉。其噬在難易之間。上陽剛離體過於明察。三以不中正之陰。兼坎險體而應之。甘繼。阱足以陰陷獄宇。故如噬者反遇腊中之毒。三舉措如此。豈不小爲羞吝。然遇毒者上也。三固无恙。故无咎。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞。吉。胏音姊。說文作𦟌。馬融云。有骨曰胏。程、朱皆云。聯骨之肉。離乾卦。故言乾。金矢本爻象。坎通乾體爲金。離剛爻爲矢。四兼坎、離。故云。〇四應初而受噬者也。中四爻此爲剛畫。故以聯骨之胏喻之。噬者亦少勞矣。然四乃互坎中爻之陽。美器也。故如噬胏中忽得金矢之象。金矢之堅決不容噬。而其體反有可貴者。此免於刑獄而方來入用之象也。在坎陷中。宜以艱難貞固處之乃吉。〇按金矢與金柅、金車、金鉉及黃矢語勢同。舊引鈞金束矢。非是。〇說卦坎爲弓。如睽張弧。解射隼。小過弋穴。皆坎體。獨矢无明象。稽類。離爲兵。爲飛。爲火。兵器能飛而有燥火體者。矢也。然經言矢必剛畫。今審定矢爲離剛畫象。噬嗑金矢。解黃矢。旅矢亡。並同互見各爻。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。離乾卦。故言乾。與前腊肉義同。黃金本爻象。坎通乾體爲金。離通坤體爲黃。爻兼坎、離體。故云。〇五鄰上而受噬者也。六柔體五剛畫。故譬之乾肉。其噬在難易之間。然五乃互離文明之中爻。蓋至實也。故如噬肉中忽得黃金之象。黃金非可噬之物。而方來反爲至貴之用。蓋美象也。一柔介二剛間。故貞固主之。有危厲象。然終爲无咎之象。〇項氏曰。噬者除其惡。得者取其善。噬乾胏之強。而收金矢之用。噬乾肉之強。而收黃金之用。聖人之仁如此。愚謂聽獄之難久矣。繫辭聖人於此深致意焉。大圜扉叢棘之閒。未必皆強梗不肖者居之也。而有金矢黃金之慮在焉。小則爲堂阜之夷吾。齊之名卿也。大則爲郡邸之皇孫。漢之英主也。使微鮑叔之知人。丙吉之長者。則遂已矣。治獄者奚可苟哉。周公呼太史而告之曰。司寇蘇公。式敬爾由獄。以長我王國。

此意與噬嗑辭同。

上九何校滅耳凶校坎桎梏象上爲卦首一剛橫之有何校象耳坎象何校至於滅耳其傷甚矣當噬之終畢大刑梏其自取也大傳曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身是也故凶

☲☶離下艮上貴飾也以卦體言內文明而外艮止質文相宜貴飾之義以卦象言離火在艮山下草木被光曜亦貴象○二至四互坎三至五互震

貴亨小利有攸往項氏曰內卦一剛爲質而以柔文之有亨道內一剛分往居外反使二柔爲質而剛文之不堪大事故小利有攸往而已以柔文剛則順以剛文柔其質弱矣

初九貴其趾舍車而徒趾初爻象亦震足象自二爻而上坎爲輿(見說卦)震爲車(見左傳國語)初在坎震車輿外舍車而徒行之象此隱居有道之士自飾其身之所行而舍去非道之富貴者也既在事外故无吉凶

六二貴其須上四爻似頤卦二以柔居其下須象也須之爲貴附於頤頷二復柔體不能自爲動靜隨人者也故无吉凶小象云與上興也

九三貴如濡如永貞吉濡坎水象三乃坎中爻故言濡陰陽相待而成貴以陽剛之質受貴於陰貴之美也三以一陽居二陰間貴之尤美者光彩外發若濡潤然即詩羔裘如濡六轡如濡之義吉曰永貞乃吉之至謂可永長固保其吉也

六四貴如皤如白馬翰如匪寇婚媾震伏巽爲白艮伏兌四方之色亦爲白然卦言皤白蓋雜卦貴无色之義待貴於外者已本无色也白馬指九三坎震體皆有馬象翰兼離飛鳥象寇坎盜象婚媾九六配合象○四以陰柔居貴之時雖與初應有隔之者未能貴也故言皤三亦陽剛无應未能貴也故言白三四切近陰陽相近而相求乃理勢自然三之白馬如飛翰而來蓋求四也本非正應若在可疑聖人曰非寇也婚媾也蓋許四之從三也三四相須而成貴則不終於皤白矣雖不言吉乃吉象與屯六二全相似下文異耳互見屯卦

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。邱園艮象。艮在五上爻言邱即山也。（頤渙邱同。）五爲艮中爻。有邱中平地寬廣象。故言園。束帛震元黃象。古束帛五匹。三元二纁。赤黃日纁。震大小五。畫又五匹象。戔戔委積貌。〇五當賁時。其體柔中而艮止。此柔退靜止之賢。不求賁於外。但自修飾於邱園之間者也。然兼震動體。又應離文明之中爻。蓋棲遲而不終棲遲者。故幣賢之束帛。將戔戔委積而前。不止今者之觀而已。其始邱園棲遲。似小吝。其後束帛鼎來。故終吉。〇五上同艮體。但上离靜止。五則不終靜也。

上九。白賁。无咎。白象同前。爻爲艮止。九居靜止之極。此有道之賢。遺去紛華。泊然世外。以質素爲賁飾者。故无咎。〇舊說取賁極之義。程子曰。賁飾之極。則失於華僞。惟能賁白其賁。則不失其本眞。非无飾也。不使華沒實。朱子曰。賁極反。復於无色。漢上朱氏曰。五色本於素。五味本於淡。五聲本於虛。質者文之本也。記有之。醴酒之美。而元酒明水之尚。黼黻文繡之美。而疏布之尚。黃黈之安。而蒲越槀秸之尚。丹漆雕幾之美。而素車之尚。此白賁說也。〇愚說主本爻。舊說通一卦二義俱通。故並著之。

䷖ 坤下　剝、落也。以卦體言。五陰下進一陽將落。故曰剝。以卦象言。艮山高起
艮上　坤地之上。而反附著於地。亦圮剝象。〇二至四互坤。三至五互坤。

剝。不利有攸往。朱子曰。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤外艮。有順時而止之象。故不可有所往。愚謂卦上奇有壅塞不通象。故不宜有往也。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。牀艮象。下二偶牀足。上一奇牀身也。艮巽皆牀象。而艮尤著。（牀木爲之。艮亦有木象。）足辨牆象。因牀而生。不必別求其義。初在卦下。故以牀足爲義。蔑无也。勿也。蔑貞者。猶蠱不可貞。小過勿用永貞。謂不可貞固處之。〇六陰之體。漸漸剝陽。由下而升。如消剝牀上之人。先自牀足。故戒以不可貞固爲必凶也。先言蔑貞者。蓋易以趨吉避凶爲教。正聖人前民用之意云。〇成剝以艮爲主。故下卦无艮而言牀。經多如此例。大壯主兌。故上九无兌而言羊。姤主巽。故九五无巽而言杞。觀主

艮故初六无艮而言童之類皆其義也別不重出

六二剝牀以辨蔑貞凶　牀之分辨上下處崔憬云牀榻也由初而二則足進而辨矣處者其可貞固乎凶象也

六三剝之无咎　剝之謂三在五陰中能剝去羣陰之黨而應上九之陽此小人中之君子程子曰如東漢呂彊是也此爻與復六四相似蓋二卦反對復四卽剝三也

六四剝牀以膚凶　剝五陰卦陰未至五而至四如剝至牀上及人肌膚陰禍迫身之象也故凶不復言蔑貞者蓋初二尙可避凶四則无所避矣

六五貫魚以宮人寵　先儒稽類謂巽爲魚然剝貫魚乃奇偶自然象五偶魚也一奇貫也三三一云爻變之觀亦有巽象宮人坤艮象內坤爲女加以互坤女之衆也艮爲門闕爲閽寺門闕之開閽寺守之內則衆女居焉宜爲宮人象○卦以一陽下統五陰故坤人起貫魚宮人之義上九王者也六五后也其下諸陰宮人也王后主之以次進御於君此貫魚說也非關睢橾木之賢孰當之項氏曰五以下四夫人也三嬪也二世婦也初御妻也此爻不必泥剝復義求之所謂易不可爲典要也　无不利　一陽下統諸陰勢從理順故又无所不利○虞翻洪邁皆云巽爲魚郭璞云與震之廢氣蓋巽者震之反也魚陰物而伏水中巽上陽實水也下陰伏魚也姤井中孚魚並同然剝貫魚又奇偶自然象不必泥巽也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬　果艮果蓏象輿坤象廬艮門闕象亦上爻象上猶屋之蓋覆也（豐屋同）五陽剝盡其一獨存如衆果皆食而碩果獨餘生生无窮之意自在此果墮地則爲根陽反下則爲復也衆陰載一陽於上得輿之象一陽覆五陰於下今將剝矣又剝廬之象易崇陽抑陰之書也故喜之曰君子自此將得車輿以自載小人自此併其居廬剝之矣有德者得之則吉不然剝廬之禍亦可畏哉○程子曰上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无閒

可容息也。聖人發明此理。以見陽與君子之道不可亡也。或曰。剝盡則爲純坤。豈復有陽乎。曰。以卦配日。則坤當十月。以氣消息言。則陽剝爲坤。陽來爲復。陽未嘗盡也。剝盡於上。則復生於下矣。故十月謂之陽月。恐疑其无陽也。陰亦然。聖人不言耳。

䷗ 震下。復、反也。以卦體言。六陰已盡。一陽復反。故曰復。以卦象言。震坤上。雷在坤地中。陽氣初復時也。○二至四互坤。三至五互坤。

復亨出入无疾朋來无咎。復一陽出而爲師爲謙爲豫。比剝還入爲復。此出入象。一陽長而爲臨泰壯夬乾之朋。此朋來象。復美卦也。聖人喜之曰。一陽復矣。自此出入皆无疾。朋來又无咎。卦體偏陰稽類本疾象。曰无疾者。復陽壯銳。非他卦比也。

反復其道七日來復利有攸往。一陽方長。動而順行。又卦體上通无壅。亦利有往之象。○復震。既濟七日皆主反對爻而言。復言七日者。姤初變復初也。震七日者。震二變巽二也。既濟七日者。既濟二變未濟二也。其義相通。焦延壽京房輩出臆見。作卦氣圖。於六十四卦提出震兌坎離爲四大辟卦。各主九十日分其餘六十卦五百六十爻。直一歲之日。各卦主六日七分。謂冬至卦氣起中孚。六日七分後方爲復。非經旨也。

初九不遠復无祇悔元吉。剝、復反對。卦陽剝於上。即復於下。此不遠象。凡人有失而後有復。失之不遠而復。則不至於悔。以九陽居復初。能不遠而復反者。故元吉。

六二休復吉。休息也。以否五稽之。宜爲坤象。（坤陰柔有休息義。）二鄰於初。乃陽氣纔復之後也。宜休息以養之。以六居二。是能休者。宜爲吉象。

六三頻復厲无咎。初至二至三有頻數象。復者改過以復於善而已。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。所以爲顏子也。苟頻失頻復。下矣。三以陰柔居震動之極。故有頻象。雖非初之不遠復。豈不賢上六之迷復乎。故危厲而終无咎。○一云說文。頻水濱。時沘之竭矣。不云自頻。是也。今作瀕。三爲下卦盡處。有頻象。爻變之明夷。亦有坎水象。三陰柔震極。本非能復者。言行之失利害。迫於目前。如在水頻。進退不可。不得已而復。亦通。

六四。中行獨復。析上下卦而言。二五爲中。合六爻而言。三四爲中。中行謂行五陰之中也。（益三四同）中五陰而應初九。有獨象。此象小人之朋。乃心獨從君子者。初陽力微。四又以陰居陰。故不言吉。朱子曰。理所當然。吉凶非所論。此言又得象外意。

六五。敦復无悔。敦坤象。坤厚載物。其象爲土。五坤體也。又互二坤。可謂敦矣。能敦於復。何悔之有。臨復只爭一爻。此爻即臨上六。故辭同。

上六。迷復凶。荀坤爲迷。上以陰暗居卦終。皆冥迷謬而不知復者。故凶。有災眚。常人不至迷凶。亦有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。震一陽有將帥總師象。坤土爲國。震爲公侯。又國君象。經言以其通訓。與其十坤數說並見前。（師之二謙升之三豫之四。皆一陽得位。統上下諸陰。故爲行師克捷之象。復雖美卦。然初九主爻也。而沈於五陰之底。此將沒師陷象也。故於卦終著大敗之象。與其國君皆凶。正指初九陷沒而言。蓋師敗而凶及其君也。坤十重週。十而後變。十年不克征。是終无可行師之日也。自爲一象。不必泥剝、復求之。

三三　震下。无妄、大理自然之謂。以卦德言。下震上乾。動而剛健。則无非天理。故曰无妄。古妄望字通。史記春申君傳作毋望。馬、鄭、王肅皆乾上。云妄猶望也。○按象傳物與无妄。序卦復則不妄。雖主誠妄之妄。象傳天之命也。天命不佑。行矣哉。雜卦无妄災也。又似期望之望。○二至四互艮。三至五互巽。

无妄元亨利貞。二體震動而乾健。中四爻剛上柔下。二五中正而應。皆美象。故爲大通而貞固主之也。其匪正有眚。卦本有災眚象。不利有攸往。震互爲艮。動而止也。又卦中大抵有災眚象。故不利於往。

初九。无妄往吉。往震足象。无妄往者。謂非素所期望。偶然有所往也。爻爲震初九。乃陽體最壯者。以卦變言。所謂剛自外來爲主於內是也。若有往則吉。

六二不耕穫不菑畬則利有攸往。田一歲曰菑三歲曰畬。耕穫田功也。卦初二爻爲地。二在地上有田象。（說見乾卦）然以震、艮而言。乃空田。震上虛爲无人。豐上九闚其无人。是也。艮下虛爲无人。象不見其人。是也。故爲不耕穫菑畬象。然震爲反生。已刈之稼。偶然復生。此不耕穫菑畬而得穀之象。

六三无妄之災或繫之牛。行人之得。邑人之災。下卦震互巽。爻變則无妄之同人。有乾伏坤。體坤爲牛。巽爲繩。故曰或繫之牛。震足爲行。伏坤土爲邑。震體毀。是行人已去。伏坤方來。是邑人獨留。故曰行人得。邑人災。○世固有適然災眚不可避者。故以係牛爲譬。行人得牛既去。邑人反遭詰捕之災。三陰柔不中正。又居震動之極。故以災象屬焉。

九四可貞无咎。此爻以畫爲象。（訟五、恆二、大壯二、解初、萃四同。）下爲互艮。上爻其體靜止。无凶象。又以剛居柔下。无係應。皆貞固之象。雖進无六二之福。退得免於三上之災者也。宜无咎。

九五无妄之疾。勿藥有喜。稽類。偏陰偏陽爲疾。爻變曰无妄之噬嗑。又有坎心病象。陰疾遇陽。陽疾遇陰。又喜象。（損四、兌四同。詳見豫卦。）○夫人致疾非一端。亦有偶然无故而疾者。有故之疾。藥而後痊理也。无故之疾。不藥而痊。亦理也。九五剛中之體。非自速於疾者。卦體偏陽適有疾象。而下遇六二之陰。則喜象又臨其前矣。

上九无妄行有眚。行乾健象。无妄行者。非素所期望。適有征行之事也。然行則將有災眚。蓋爻爲乾上九。乃亢極有悔之陽。故也。卦本有災眚象。爻復上窮。故象如此。无攸利。此亦无所宜也。○无妄者。天命之本然。即世俗所謂定數者稽之經。乃不然。不耕穫之福。居柔中之六二。係牛之災。屬陰不中正之六三。勿藥之喜。屬剛中之九五。震初九之陽。則往。乾上九之亢。則行有眚。以至九四之可貞。皆當然之理也。豈曰數乎。然則君子自處之道。宜何如。亦曰盡人事之當然。聽天命之自然而已矣。

☶☰ 乾下艮上。大畜、所畜止者大也。以卦體言。與小畜對。彼一陰畜五陽。畜之力小。此二陰畜四陽。畜之力大。以卦德言。艮止畜乾健。非畜乾之比。亦畜之大也。〇二至四互兌。三至五互震。

大畜利貞。四陽卦自大壯變。九四升爲上九。美象也。故利於貞固主之。不家食吉。亦主卦變而言。四本中爻。而兌體升爲上。乃自家出外之象。兌口有食象。不家食謂仕而食祿。與凡受養於外皆是。宜吉。利涉大川。兌爲澤。又卦體中虛。皆川象。以乾震剛健臨之。故云利涉。

初九有厲利已。已艮止象。二陰爲畜之主。初與四應。初陽銳於上進。四居上得位而畜止之。有危厲象。故利於止。既止矣。无凶悔吝之可言。

九二輿說輹。輿乾伏坤象。（輹義見小畜。）說輹兌毀折象。二與五應。五爲畜主。說輹宜也。言必不可行。〇初二皆受畜。初言有厲者。以陽居陽。銳於上進故也。初二不言凶吝者。剛居柔而得中。知不可而止也。此初二之分。二之說輹與小畜九三同。彼言反目而此不言者。三四非應。二五則正應。畜而安矣。此二卦之分。

九三良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。良馬乾象。乾伏坤爲輿。爲衆。輿衛之象。曰兌口象。〇三陽之性。豈安於畜下卦既終。有變動意。故震馬欲動。乾之良馬相追逐而來。然當畜時。未可躁進。利以艱難貞固之心處之。相與閑習車輿兵衛之事而後行。則利有所往矣。聖人愛惜陽類。憂其无成。故也。此慎審保吉之象。

六四童牛之牿元吉。童牛指初九。乾伏坤有牛象。童兼艮象。在卦初。故曰童牛。牿、說文注牛馬牢。又書費誓。舍牿牛馬。注閑牧也。閑必木爲之。附震木象。〇四畜初者也。童牛謂初。而四其牿也。畜止之道。皆及於初。牛之方童。從而閑牿之。則易爲力。

其四畜初之謂歟。故爲大吉之象。程子曰。人之惡止於初則易。既盛而後禁。則捍格而難勝。上之惡甚。雖聖人敎之不免違拂。下之惡甚。雖聖人治之不免刑戮。莫若止之於初。如童牛而加牿也。牿、舊說施橫木於角以防觸。薛所謂楅衡也。然童牛未角。雖角才繭栗爾。楅衡安施。書牛馬皆言牿。非楅衡明矣。

六五。豶豕之牙吉。豶豕指九二坎爲豕。乾坎體通。故乾亦言豕。亥爲乾位。有豕象。豶謂去其勢也。二至四互兌毀折。爲已豶之豕。牙。安定胡氏本埤雅云。杙以繫豕者。愚按說文。杙、木也。集韻通作牙。與埤雅合。宜爲繫豕之木。附震木象。○五畜二者也。二雖已豶之豕。然性躓蹙突蕩。不可无以係之。如人之爲惡。小懲未必知大戒。牙者所以善其後也。五能牙之。故爲吉象。舊說。牡豕牙能傷物。豶之則牙自衰。義雖通。然據象。二兌體有豶象。五震木但有牙象。无豶象。又童牛與豶豕。牿與牙。語勢正相對。宜從胡氏。牙。鄭元音互。卽杙也。橛楯之屬。義亦相近。○四之牿童牛。所以禁未萌之惡。畜道也。五之牙豶豕。所以防羣出之奸。亦畜道也。先王明禮樂。定經制。固以牿童牛爲心。然豈以豶豕不足慮而遂縱之乎。但牙於既豶。不若牿於方童之尤善。故有吉與元吉之分。然二義不相廢也。

上九。何天之衢亨。天乾象。亦卦上爻象。震大塗。艮徑路。皆衢象。天衢者。程子云。空中雲氣。飛鳥往來之道也。陰之畜陽。終非聖人所與。至卦終則畜體變矣。曰何者。有驚喜意。何爲至此而天路廓然了无窒礙也。亨通之象。不言可知。○程子曰。小畜畜之小。故極而成。大畜畜之大。故極而散。○愚按。小畜畜之道小。爻辭但明陰畜陽之義。四爲畜主。爻止云血去惕出而已。大畜畜之大。初二兩爻。取陽受陰畜。雖與小畜三五同。四牿童牛。五牙豶豕。則明聖人畜邪禁惡之道。其旨廣大。不可以小畜例觀。至若三良馬逐。上天衢亨。則又藹然崇陽抑陰之意。大哉易乎。

☳☶震下。頤、口旁也。口主飲食以養人。故又訓養。以卦體言。上下二奇爻如頤頷。中四爻如齒。故艮上。曰頤。以卦德言。下震動。艮止。食則下動上止。亦頤象。○二至四互坤。三至五互坤。

頤。貞吉。卦內虛外實。邊相均稱。二五皆來中。貞固主之爲吉。（經文貞並訓固。說見乾彖。）觀頤自求口實。卦爲厚畫離。離日有觀象。卦有口象。而虛。君子觀頤之象。則自求以實其虛口實飲食也。曰自求。則求其所當求。舍其所不當求。義皆具矣。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。頤六爻外剛中虛。有自然龜象。龜又下伏之物。故初爻言龜。朶頤欲食頤動貌。凡食。下頤先動。初又震動體。有朶頤象。似離爲目。有觀象。上爲卦主爻。故稱我。（蒙彖。小畜彖。中孚二同。）○初九在下。本不待養於外。此咽息不食之龜也。而震體躁動。下爻又有頤動之象。自古山林道義之士。自賤其貴。動心榮利。而蹈禍機者多矣。故凶。初陽剛之賢。他爻以顚頤爲吉。而本爻反凶。易不可爲典要者如此。

六二。顚頤。拂經。于丘頤。征凶。勉齋黃氏曰。頤六爻止顚拂二義。求養於下爲顚。求養於上爲拂。今從之。然顚拂各有象義。上艮爲手。中坤爲腹。下震爲足。有人身象。若自上求下。如人顚倒。故求頤於初曰顚。卦有自然織紝象。初爲持緯之下杼。上爲受經之上軸。中四爻如布帛之經。（上軸受經。）下杼持緯。（坤有布帛象。）艮于有拂象。凡織紝。隨所成卷於杼。而拂動上經以續之。故求頤於上曰拂經。舊訓拂逆經常。非是。三應上五承上。若求頤是順經常。非抑逆也。邱上九艮象。（渙四貴五同。）○陰柔求養於陽。故二顚而下求初九之頤。二與上非乘非承。非應。本不相涉。然二顚於初。如織歸於杼。則織者不能不拂動在上之經。故二又有求頤於艮邱之象。此以象言也。二兼震坤體。震動則躁進。坤柔則不自守。既顚於下。又拂經於上。進退失據。能无凶乎。人之中无所守而躁競干進者似之。故征進則凶。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。拂義承六二而言。謂求頤於上。如拂動上軸之經。蓋三與上應爻故也。然上雖應三。而艮陽上止。无下就意。三爲震動之極。過於決躁。兼坤柔不自守。躁於干進者也。以不中正之陰。躁進而强附焉。非徒无益。且

將蹈禍。故貞固主之爲凶。十坤數十年勿用。則終不可用矣。无攸利。泥之亦无所利。凶之至也。○鄭剛中曰。頤下三爻皆凶惡其動也。上三爻皆吉。喜其止也。

六四。顚頤吉。四與初應。顚而求頤。宜也。又初爲得正之陽。四爲得正之陰。應之善者。故吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。虩三〇三虩○虎艮象。（見荀說卦。）六爻自下卦順數。則上爲艮虎。自上卦倒數。則下亦艮虎。上下偶爻。開眼相向。視眈眈之象。二虎牝牡相求。欲逐逐之象。本宜驁驁然二虎方志於相求。不暇睚人。又爻體順正。故无咎。與履虎尾不咥人相似。上吉下无咎。各一義。并爲一義。非是。

六五。拂經居貞吉。拂經義與前同。五切比於上而求頤。如織者拂動上軸之經以求續。其與二三之不當拂而拂者異矣。五爲上卦中本養人之位。而陰柔居之。待養於上。體又艮止。故自處於貞固則吉。朱子曰。居貞吉。如洪範用靜吉。用作凶。守常則吉。不可涉大川。凡奇實爲平地。偶虛爲水。先儒雖未言。可以神悟。卦中偶虛渺无津涯之水也。五在水中。故不可涉。特言不可比他卦不利語尤嚴。與上爻利涉相應。偶虛川象甚明。他說强求之伏兌。伏巽。非是。此自爲一義也。

上九。由頤。厲吉。頤之爲卦。由上九而成。故曰由頤。（由豫同。）超居六五之上。而爲羣頤之主。有危厲象。然道尊德貴。推其餘以及人。使頤養之功由我而成。吉象也。利涉大川。上九已出諸爻偶虛之外。如人出險而履平也。故云利涉。自爲一義。

三三　巽下。大過。大者過也。以卦體言。中四陽而外二陰。陽過之象。以卦象言。兌上。巽木澤之水過巽木而沒之。亦大過象。○二至四互乾。三至五互乾。

大過。棟橈。棟。屋極也。以自然象而言。通六爻爲一棟。本末二陰。不勝四陽之重。有橈折象。（又荀說卦坎爲棟。卦中實謂之厚畫坎。故言棟。兌爲毀折。故言橈。）利有攸往。亨。二陰卦自遯變二往爲上。此利有往之象。下巽順上兌說。二五皆以

剛居中又
爲亨通

初六藉用白茅无咎茅草屬附巽木象（否初六同）白巽象禮小司徒共茅蒩甸師共蘄茅鄭注皆云以藉祭物蓋古者祭物皆陳於地以茅藉之也本卦上兌爲巫主祭祀四爻陽實有祭器物象初陰柔在下有白茅藉之之象其義則過於敬愼之謂故无咎大傳曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利荀巽爲楊又巽木生兌澤旁亦楊象大過之楊有枯象稊從鄭氏作荑稊荑也以奇偶言二爲楊身下偶爲荑（五爲楊上偶爲華其義互見）妻巽象夫乾象二之乾在上故曰老夫初之巽在下故曰女妻（五老婦士夫義亦互見）○楊身雖枯於上稊稗復萌於下此生意也老夫而得女妻亦有生生不窮之理二居四陽下處柔得中過而不過又鄰初六之陰已居上而蒙其助故无不利

九三棟橈凶本爻變困有坎棟象自爲一棟而巽下虛其本弱也故橈九居三又剛過故橈三既橈矣宜爲凶象

九四棟隆吉有它吝本爻變井有坎棟象自爲一棟而兌下實其本壯也故隆又九居四剛柔適中故隆此吉象也然初有橈體四與之應故爲羞吝自它而來凡偶然而至曰它

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽枯楊說見前以奇偶言五爲楊身上偶爲華婦兌象夫乾象五之乾在下士夫也上之兌在上老婦也（二楊稊女妻義互見）○枯楊不壯於根本而僅美於英華特曇爲之觀而已士夫之陽而爲老婦之陰所得生生之意亦无足言五居四陽上過之甚者鄰上六窮極之陰其助薄矣故象如此雖无咎而亦何譽之有

上六。過涉滅頂凶。巽舟入兌澤。有涉象。乾爲首。乃伏上六之下。是過於涉水而滅其頂。其凶宜也。无咎。兌上爻非甚凶故也。

☵坎下。坎陷也。險也。以三畫卦言。一陽陷二陰中。故曰坎。中實者水體。外虛者坎上。水之流通處。故其象爲水。六畫卦因焉。〇二至四互震。三至五互艮。

習坎。有孚維心亨。習重也。〇易以中實爲孚。中虛亦爲孚。（說見需彖）二五中實。重卦中虛。皆孚象。奇實居中。人心之象。故曰有孚維心。人之處險。苟此心之誠足以取孚。何險難之不濟。通神明。裂金石。誠而已矣。故爲亨通。行有尙。坎勞卦。故利於行。若行而往。則有向上之望。程子曰。坎以能行爲功。若止不行。則常在陰中矣。震足亦有行象。

初六。習坎。入于坎窞凶。習坎本卦象。虞氏。坎中小穴稱窞。本爻偶虛象。初在重坎之下。是在水中也。而又入於窞穴之中。故凶。

九二。坎有險。求小得。險水中之險。謂波濤湍淀處也。乃前爻偶虛象。求小得亦謂得前二偶之助。陰爲小。虞氏據陰有實。故言小得。二在坎中。復值前虛。是坎之中又有險也。三坎而又險。亦危甚矣。幸而求助得二陰焉。陰之力小。少助而已。二體剛中。故无凶辭。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。來坎坎重卦象。來之卽來往也。險枕窞三者。指互艮三爻而言。三之前偶虛爲險象。（義同九二）偶前一奇爲枕象。艮爲石。謂枕於石也。本爻偶虛。又窞象。虞氏枕止也。艮爲止。此爻之體。往來二坎間。一凶。坎前遇險。二凶。又遇艮石在前。如舟溺石而遣枕。三凶。本體又入於窞中。四凶。未有如此象者。故斷之曰勿用。辭與乾勿用同。

六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。依象傳貳字爲句。詳見下文。樽簋缶取簡約之義。四之前爻有一樽二簋象。二下三爻中虛外實。缶象。三合四爻外實中虛。又室中窗牖象。三坎爲酒食。爲宮。故取象如此。（酒食宮象。說並見前。）納約謂進簡約之誠。卽上文樽簋缶也。舊訓要約。非是。（周禮。尊有獻、象、山、罍、泰、著六名。祭簋數經无明文。燕享之簋最多者。聘禮。堂上東西夾共簋二十。最少者玉藻。諸侯朔日食四簋。今日樽酒簋貳。約也。又用瓦缶盛酒以奠樽中。約之甚也。卽一簋用享。西鄰禴祭之意。人之出入。誰不由戶。而曰自牖者。就彼開明之處。委曲以致吾約也。卽遇主於巷之意。夫人不幸墮艱險中。處己酬物之方。苟能主之。質實將之以委曲。雖崎嶔歷落。亦何至履危蹈禍哉。四體柔正。蓋能之。故終爲无咎。）朱子舉晁氏云。樽酒簋爲句。貳卽副貳。如周禮大祭三貳。弟子職周旋而貳之。貳援引甚明。但象傳明析簋貳爲句。正與損象二簋相叶。說文古二字作貳。諸書二貳義每通。如孟子市賈不貳。詩毋貳爾心。衣服不貳。卽二字也。故從舊句。（按坎諸爻皆據象淺深以爲義。獨此爻乃教人處險之道。程子專取四近君爲義。愚謂處險皆然。況近君之大臣乎。然經旨宏闊。不專指也。又姚小彭嘗取儀禮醴婦爲義。易家多取之。按儀禮側尊牖下之文。雖明簋缶之義。未免牽合。不完。非經旨。不敢從。）

九五。坎不盈。祇既平。无咎。祇音支。抵也。（坎中奇實爲水。其上偶虛爲水不盈象。中實上虛。又爲水平象。既抵於平。如風濤洶湧已就恬息。亦不至甚憂虞。爾故爲无咎。朱子曰。无咎者。上不至吉。下不至凶。平平恰好處是也。五雖陽剛。方陷坎中。故其義如此。）

上六。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。坎一陽陷二陰中。爲獄囚象。互震又刑官象。（詳見噬嗑。）徽纆。獄索也。三股曰徽。兩股曰纆。巽繩象。上變渙有巽體。故假巽象。叢棘坎象。上爲重坎之極。而六以陰柔居之。有陷於刑獄之象。凡言三者。卦三爻象三日。其變易而速。三歲。其變難而甚遲。三歲不得。乃甚凶之象。

☲☲ 離下。離、麗也。以三畫卦言。一陰附麗二陽之中。故曰離中虛而明。
離上。其象爲火。爲日。六畫卦因焉。〇二至四互巽。三至五互兌。

離。利貞亨。二五柔麗乎中正。宜貞固主之象爲亨通。畜牝牛吉。牝牛見說卦。離象坤爲牛。離、坤之中女。故降稱牝牛。

初九。履錯然。敬之无咎。初爲卦足。有履象。〔坤初一同〕六二在前。有剛柔錯雜成文之象。初以剛居卦下。而柔復文之。此少年在下之賢踐履之間。文采錯然可喜也。以敬將之。則可无咎。驕輕傲慢。自損其文。錯然者將黯然矣。故聖人因象爲戒云。

六二。黃離。元吉。黃坤象。離中爻。餘坤也。五色之文。黃爲最貴。二文明順正。居下卦中。離體之最善者。故元吉。二五皆中。五有重日之嫌。不及二矣。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。日離象。昃日昳也。下離終之象。缶離中虛象。鄭注謂兌離外堅中虛。爲瓶罌象。缶義與此同。詩詁云。耋之言昳也。過七十筋力衰。如日昳。八十則大耋。乃下卦明盡之象。歌嗟上下偶爻。開口象。不字與則字對。〔節同〕〇程子曰。三居下體終。前明將盡。後明當繼。人之始終。時之變易也。以理言之。盛必有衰。始必有終。常道也。達者順理爲樂。缶常用之器也。鼓缶而歌。樂其常也。不達者則恐恆有將盡之悲。故爲大耋之嗟。愚按程傳美矣。似未盡缶義。缶者簡朴无華之器。鼓缶而歌。謂樂其分之固有。不以紛華爲樂也。經文不則二字義甚明。謂不歌則必嗟矣。爻以九居三。又下離炎上。處此中虛燥烈之流。不歌而嗟者也。故凶。〇左傳杜注七十曰耋。禮記隱者義。戴文徐注並云八十曰耋。與詩詁大概同。獨漢上朱氏云。九十曰大耋。未詳所出。至舉合下三爻乾、坤九十六爻繹之。則太鑿矣。學者擇焉。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。突古文作𡏖。謂不孝子突出者。今文又取犬出穴之義。謂衝突而前耳。來謂自下來上也。突來離火上炎象。巽爲木爲風。助離火焰。故曰焚如。然四爲巽上爻。有木盡火死象。又爻變之貳。有坎水體。火遇水亦死象。故曰死如。坎爲溝瀆。又棄尸象。故曰棄如。○卦有重日之體。爻爲兩明之爻。火性趨上而妄行。四又剛爻而不中正。聖人於此特垂戒焉。此楚商臣衛州吁窮奇薪葬象也。來如焚如。其焰可畏。死如棄如。亦何所自逃於天地之間。其凶有不忍言者矣。夫子曰。易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。涕目液也。離爲目。重卦中實。又肖坎。三兼坎血象。沱涕貌。戚嗟兌口象。○五以文明之體。居上離之中。而涕沱戚嗟。何也。下應六二。似並照之日。上乘九四。又爭明之火。五居其上。能自安乎。中虛故无定主。火燥又有焦熬意。涕嗟宜也。然二爲明盡之日。消滅可待。四又太空之螢燔耳。夫何憂。天定勝人。五居中。麗正之體自如也。故吉。或曰。下日已明盡。何以又云並照。曰。通一卦觀之。兩日仍相向。易象變動不居。不可執一求也。○項氏謂四爲逆子。五爲順子。取居廬哭泣之義。說者多取之。愚謂四之垂戒。通爲亂臣賊子而言。不專子也。因四之義。逐淫於五。似太執著。如萃上六齎咨涕洟。正與此同。豈有專指哉。易旨宏闊。不當迫狹求之。○三歌嗟。五涕嗟。象義雖各有屬。大抵離體中虛。而火性燥烈之故。同人五號咷笑。旅上笑號咷。皆離象。中孚三鼓罷泣歌。似離之象。合而觀之。可以知八卦之性情矣。互見諸卦。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。離爲戈兵。有征伐象。首上爻象。折兌毀折象。醜羣類也。詩執訊獲醜。是也。卦无陰象。故曰匪其醜。○上以陽剛居離火之極。此酋旅征伐之象。曰有嘉者。有克捷之美功也。然兵者不祥之器。書所謂天吏逸德。烈於猛火。聖人憂之。故因象以爲教。折首者。殲厥渠魁也。匪醜也。脅從罔治。咸與惟新也。如此則无咎矣。不言吉者。嘉卽吉也。用兵无咎爲難。爾泛亦美象。

周易集傳卷四

程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恆也天地二物故乾坤二卦分男女交合而成夫婦故咸恆皆二體合也

䷞ 艮下 咸感也以卦象言少男少女相感之速咸又有皆義男女皆相感也故曰咸艮山兌澤之氣相感亦咸兌上 義以卦德言艮止兌說艮止則感至兌說則應速止而相說咸感之義○二至四互巽三至五互乾

咸亨利貞三陰卦自否變柔上剛下六爻相應又二五中正而應故亨宜貞固主之也 取女吉以卦而言男下於女親迎象也以二五而言男上女下又婚姻象也故取女吉(與漸象相似故漸云女歸吉)○以說卦求之下艮爲指(拇足大指也)上兌爲口舌爲輔頰曰腓曰股由拇而升也曰脢曰心由口而下也四居卦中居三陽中心之位也○咸艮皆取人身象咸通人身取義艮則專主背後象與咸實異二卦象皆六爻自相次第不入它卦身體象例

初六咸其拇拇象義見前足大指也身之至微者雖感而動不能自爲進退故无吉凶

六二咸其腓凶腓足肚也二居拇上股下有腓象腓之爲物每不感而自動如人輕動之象故凶 居吉居艮止象艮體而處卦中故居處而无動作則吉

九三咸其股執其隨往吝三居下體上有股象執艮手象隨指下二陰爻而言足之拇腓隨股而動艮二陰隨九三之陽而動是初二者三之隨也陰陽相近而相感陽剛之體又每爲陰柔所係故三有係執於其隨之意非感之正也故

往而羞吝。

九四。貞吉悔亡。先言吉凶而後言象。下經卦多此例。（如大壯四巽五未濟四五之類皆然。）憧憧往來。朋從爾思。四居股上脢下。卦之中也。爲心位。故言思。憧憧。心不定貌。經以上出爲往。下入爲來。朋无明象。喊九居四。兼陰體。其上一奇二偶。皆可言朋。（天下之物。莫不由心。而感者。夫人此心。貴有定守。若吾之心思憧憧不一。既往之彼。復來之此。感陽則陽朋從之。感陰則陰朋從之。外物之應。千態萬狀。紛綸不齊。皆吾心思之妄。實感之耳。程子語錄云。人心作主不定。止如一箇翻車。流轉動搖。无須臾停。所感萬端。若不作一箇主意。生柰何。此咸九四說也。學者觀此。可以悟存養之方矣。

九五。咸其脢。无悔。五居心上。頰舌下。有脢象。謂背脢也。感之不動。亦不能感。靜體也。朱子釋艮背云。人之四體皆能動。惟背不動。取止義。愚謂此咸脢義也。故无悔。（項氏曰。查許國學于陸佃。謂脢喉閒梅核。在心上口下。俗謂之三思羹。厚齋馮氏亦曰。脢、喉之出納所也。感之邪正係心。言之是非係口。故脢爲无悔。按此說亦通。但以脢爲梅核。陸以前未經見。姑附著焉。）

上六。咸其輔頰舌。輔頰舌。象義見前。分言之。輔頰在外。口舌在內。合言之。皆人所以言語者。以言感人。感之下也。雖不言凶。非吉象。

䷟ 巽下　恆、久也。以卦象言。長男居上。長女居下。恆之義也。雷風相與。亦恆之道。以卦德言。巽而震動。動於上。順於下。恆道也。（二至四互乾。三至五互兌。）

震上

恆亨。无咎。以卦變言。三陽卦自泰變。初九上爲四。六四下爲初。剛上柔下之象。可以恆久。宜於固主。利貞。剛上柔下。又六爻剛柔皆應。故亨通而又无咎也。利有攸往。初往爲四之象。又宜有往也。

初六。浚恆。貞凶。恆初至五似厚。實坎三。初居坎水底。有浚象。巽又爲入。愈入而愈求深。浚水之道也。恆常之道。至中而止。又求深焉。則過而非中矣。故貞固主之爲凶。○程子曰。初居下而四正應。四震體陽性。以剛居高。志上而不下。又爲二三所隔。應素而至悔咎皆浚恆者也。愚按。程子專主應與而言。似未盡爻義。然亦學者所當知也。无攸利。亦无所利。

九二。悔亡。此爻以畫爲象。（訟五无妄四大壯二解初萃四同。）爻兼巽乾體。乾剛巽躁。舉動不能无悔。然以剛居中。乃恆道之善。故雖有悔而悔亦亡也。此平平之象。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。巽一陰爲主。與上二陽相牽制。故爲躁卦。爲進退。爲不果。此不恆其德之象。（益上九立心勿恆同。）羞稽。狐疑爲巽象。一陰伏二陽下。有女子含羞象。（否三同。）上卦倒艮爲手。有承象。（否二同。）○夫人行己以恆爲貴。子曰。得見有恆者斯可矣。又曰。人而无恆。不可以作巫醫。恆之於人大矣。三剛而不中居巽體之極。人之不恆其德者也。或且有奉承羞辱之事至其前者。言不免於羞也。故貞固主之爲吝。

九四。田无禽。震陽統衆。有將帥總師象。（說見師卦。）田狩必以師。故言田。震巽合爲恆。震動而上不復下。巽入而下不復上。四適在震巽之間。互乾互兌之金。爻克震木。无成必矣。

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。苟兌爲常。蓋澤水疑止之象。五居兌體之極。能恆常其德而貞固者也。然體柔而說。以此爲恆。於婦人則爲吉。於夫子則爲凶。爻兼兌女震男體。故一吉一凶。兩致其詞爾。恆之二五。其得中同也。二乾健而得中。故悔亡。五雖中而兌說。故夫子凶。占者於此。可以知恆道矣。

上六。振恆。凶。震巽皆木。而巽風鼓舞。有振撼不寧象。上居木杪。故言振恆。道貴於靜止。以振動爲恆。豈可恆之道。故凶。

三三　艮下。遯、退避也。六月之卦也。以卦體言。二陰浸長。四陽退避。有遠害之義。故曰遯。以卦象言。艮山在乾天下。乾上。乾性上行。艮體本止。若相遠然。亦遯象。〇二至四互巽。三至五互乾。〇卦爲雙夾巽。蓋兩畫當一畫。

遯亨小利貞。從彖傳亨字爲句。九五剛中當位而應六二。有亨通象。二陰浸長。有漸逼四陽之勢。故雖利於貞固而止爲小利也。

初六遯尾厲。尾初爻象。（艮狗鼠狐虎皆有尾象。）遯所以避患。若後衆人則遯也晚矣。初居卦底。尾象也。遯之最後者。故爲危厲。此舉爲遯避者言之。勿用有攸往。下艮爲止。前互巽爲進退不果。故不宜有所往也。

六二執之用黃牛之革。莫之勝說。說、音脫。與說輻說弧音同。〇執艮手象。黃牛坤象。爻變曰遯之姤。有乾伏坤。故假黃牛象。二又坤外爻。牛革也。（互見革初。）下卦艮爲止。二兼巽體。爲入。爲進退。爲不果。此遯者必不容遯之象。其勢堅固。如以黃牛之革束縛而執持之。莫之勝說。猶云不可得說也。君子得之。亦不容遯之象。〇遯二曰執用黃牛革。謂執持去者不容遯也。革初曰鞏用黃牛革。謂鞏固已行之事不可革也。互觀其旨甚明

九三係遯。巽爲進退不果。又爲繩。故言係。三在四陽中。爲遯之最後。與下二陰同。艮止體而兼巽。巽陽爲下陰所牽係。不能遯者也。非美象。有疾厲。凡偏陰偏陽爲疾。爻在四陽之下。疾象也。巽體進退。疾者得之。爲危厲之象。畜臣妾吉。兩陰爻臣妾象。艮男在下。爲臣。巽女在下。爲妾。艮止巽入。又臣妾職業不去之象也。故吉。與六二黃牛革意略同

九四好遯。君子吉。小人否。否、音缶。與否臧否亨音同。〇四與初六應。初艮男。四巽女。有男女好合象。九陽爻。六陰爻。亦好合象。好而絕之。決然遯去。此人情之甚難也。君子見善明而用心剛。能遯。故吉。小人必不能也。故否。謂不吉也。君子小人。豈一定不可變哉。苟能制情勇遯。斯君子已。

九五。嘉遯。貞吉。嘉象未詳。然遯以前去爲美。五前遯者也。本體陽剛中正。雖應六二之柔。灑然遯去。可謂遯之嘉美者。故貞固主之爲吉。

上九。肥遯。无不利。陽爲大。居四陽之首。有肥象。（四陽曰大壯。卦大有四在四陽上曰彭。可順推。）上爲衆遯之最先者。超然高蹈。下无係應。從容事外。心廣體胖。遯之最善者。凡得之无所不利。吉義在其中矣。

三三 乾下 大者陽也。壯者盛也。二月之卦也。以卦體言。下四陽上二陰。陰消陽息。大壯之義。以卦象言。震雷在乾
震上 天上。乾健震動雷助天威。陽氣盛壯之象。（二至四互乾。三至五互兌。）卦爲雙畫兌。蓋兩畫當一畫。

大壯。利貞。四陽之體。毅毅六陽。又下乾上震。以剛而動。美象也。宜固主之。

初九。壯于趾。征凶。有孚。趾初爻象。上震爲足。初居下。亦趾象。當壯之初。以陽居陽。銳於進者也。有壯於所行之象。勇往直前。禍之招也。而兌毀折之體復在前。故動而征。進其凶必矣。有孚者。言其信然也。卦體似夬。故與夬初爻辭相似。

九二。貞吉。此爻以畫爲象。（訟五、无妄四、恆二、解初、萃四同。）二當大壯時。以陽居陰而得中。又應六五之柔中。不過於壯者。貞固主之爲吉。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。羊兌象。羝牡羊也。藩九四奇爻象。四爲震體。震蒼筤竹。萑葦。又藩。羸角兌毀折象。（當大壯時。三以陽居陽。又乾體之極。乃壯之過甚者。小人用之則過於壯。君子用之。亦視有如无。謂過於勇也。貞固主之。必爲危厲。又以羝羊象之。羊之爲物。放羣而行。剛很好觸。前有藩籬。懵焉觸之。而遂至於羸傷其角也。程子曰。剛柔得中。不折不屈。施於天下而无不宜。苟剛之大過。則无和順之德。多傷。與危道也。）

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。藩象同前。決兌毀折附決象。大輿乾伏坤象。輹伏兔在車軸上。詳見小畜卦。九四震體之陽。爲大輿之輔。故云壯輹。三之羸角。以四爲之藩也。四之前偶虛。如藩籬之

決蕩无窒礙。必无傷角之患矣。乾之大輿。其體已壯。輔以震陽之輹。其壯可知。是宜縱橫直達。无不利也。其吉宜哉。此爻全主震初九而言。

六五。喪羊于易。无悔。五乃兌上爻。亦羊之一。其體陰柔。與震陽相失。如喪其羊。羣於忽然容易之中。大壯之陽。憂其太過。故五雖喪羣。爲无悔之象。○易晁、朱、項氏音入聲。古易場通。漢食貨志場作易。五爲陰陽分界。陽變而陰。喪羊于疆場之象也。亦通。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。以雙畫兌而言。上亦羊之一。藩象與三四異。彼以剛爻前隔爲藩。此以上窮无復可處爲藩。○上本陰柔。當壯之時。一氣所蒸。不自知體之爲陰。以震動之極。居陽壯之極。亦爲以角觸藩之羊。欲後則震體上進而不能退。欲前則卦體窮極而不能遂。謂進退皆不可也。故爲无所利之象。然大壯美卦。故不言凶悔。以艱難之心處之。有可吉之義。

䷢ 坤下　晉、進也。以卦象言。離日出坤地上。其明進而方盛。故曰晉。以卦德言。順而麗乎明。亦晉義。　二至四互艮。三至五互坎。
離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。康侯與考工記甯侯語同。坤、坎皆馬象。而坎多馬。美脊、亟心、下首、薄蹄皆是。故曰錫馬蕃庶。離日出地上。而下臨坤三爻。此晝日三接之象。○諸侯來朝。天子必錫車馬。觀禮。賜侯氏車服。路下四弧之。（路車四馬）重賜无數。曰无數。則蕃庶義在其中。三接。王接諸侯之禮。始覲延升一也。覲畢致享。升致命二也。享畢王勞之。升成拜三也。詩采菽。雖无與之路（車與）馬。大戴記有儐禮三享三食三燕之文。皆其義也。○或以錫爲錫元圭之錫。接諸侯享王匹馬　馬之文。非是。稽首錫命。錫鸞。皆上錫下。非下錫上也。大有三乃公享天子。晉象乃天子錫諸侯。宜各依本旨明之。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　摧艮石象初爲坤體出而互艮有遇石摧折象裕坤厚象○方進而摧難於遽進也然以順而進有終進之理故貞固主之爲吉若初之誠實未孚於人惟當寬裕雍容以處之則无咎也程子曰苟欲信之心切非汲汲失其守則悻悻傷於義矣无咎謂目前吉謂方來此遲吉之象

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　愁坎加憂象福象未詳稽艱官爲坤厚象王母祖母指六五也○二以坤體出而互坎故曰愁欲進未敢前也其體中正故貞固主之爲吉而二之吉象又勝於初觀之二四本同坤體四爲坤上爻母也今變晉則四升居五有王母象而與二爲應晉觀同體今則應爻終當受大福於五之王母也此暫遲回而其吉之象○初摧如二愁如雖由互艮互坎之故亦以體本坤陰故也若陽剛則直遂其進矣

六三衆允悔亡　衆坤象當晉時三陰皆有晉意初之摧二之愁非其意也至三而下體變可以進矣三之欲進衆皆允信之宜也陰不中正兼坎陷艮止體故有悔衆之所允其悔亡矣此次吉之象

九四晉如鼫鼠貞厲　鼠艮象兼坎體有穴鼠象鼫子夏傳作碩郎詩序所謂貪而畏人者四陽剛而離體銳於上進然兼艮止坎陷之體欲進不能欲退不可彷徨周章如貪而畏人之鼠貞固主之爲危厲也厲雖未凶乃凶之漸○鼫鼠一云蠗蛸爾雅螜天蠗郭云蠗蛸也見釋蟲部又鼫鼠郭注云頭似兔尾青黃好在田食粟豆見釋獸部此明蠗蛸鼫鼠判然二物宜以子夏傳爲正

六五悔亡失得勿恤往吉　以觀卦之變而言四本陰而變陽得也五本陽而變陰失也此失得象五兼坎水離火之體不能无悔然以文明居中爲晉主故雖有悔而亡目前或得或失不足憂也朱子曰失也不須問得也不須問猶言勝負兵家之常爾有往則吉无不利　无不利泛得之又

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。角上爻象。亦離牛象。伐離兵象。邑坤土象。上以離剛之體。居晉極。晉而至角。晉之窮也。本非美象。維用之於征伐都邑。則雖危厲而吉且无咎。吉謂克敵。无咎謂完師。（師彖同）離居上爻。每主征伐。蓋火焰之烈。但宜用之師旅也。（離上九同）貞吝。若泛則貞固主之。必爲羞吝。蓋爻體除征伐外。它非所宜也。與上文不相蒙。

☲☷ 離下。夷、傷也。以卦象言。離日入坤地之下。其明受傷。曰明夷。以卦體言。坤上。內文明而外柔順。此聖賢處難之象。○二至四互坎。三至五互震。

明夷。利艱貞。中爻互坎爲險難。象艱也。內文明而外柔順。貞也。當明夷之時。利於處艱難而守貞固爾。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。飛鳥離象。值坎弓有垂翼象。震足有行象。上遇坤三爻。坤爲腹而虛。此三日不食象。往近行也。二爲內卦主而偶虛開口。此主人有言之象。飛而垂翼。遇傷也。遠行則三日不食。近往則主人有言。進退交厄也。雖有所傷。而猶未極。方夷之初。其象如此。○程子曰。垂翼謂傷。其所以飛爾。事未顯也。于行謂去其祿位而退。三日不食。困窮之極也。事未顯而處甚艱。非見幾之明。不能衆人所不識也。若俟其盡識。傷已及而不能去矣。薛方所以爲明。而揚雄所以不獲其去也。君子見幾而去。世俗異而非之。如穆生去楚。申公、白公且非之。袁閎於黨事未起之前。潛身土室。人以爲狂生。主人有言。胡足怪也。愚按程子於明夷初發見幾勇往之義。亦學者所當知。故著之。○先儒多云明夷寓意紂。文王之事。微其意於諸爻而顯其辭於箕子。愚以六爻稽之。義亦明著。九三文王也。上六紂也。初殷諸賢受傷殘者二。散宜生諸賢拯難者四。微子輩引去者五。則箕子也。

六二。明夷夷于左股。用拯馬壯吉。夷于字。子夏、鄭、陸並作睇于。今從之。左股謂九三也。凡卦下爻爲左。（義見師六四。）三居震足之下。爻有左股象。即遇傷之君子。睇離目象。傷股者三。睇其傷而拯之者二也。二以上坎、震馬

象甚多故曰壯。○三爲震足之左股。不幸遇上六之傷。二在陽外。睽而拯之。凡拯人之難。顧己材力何如耳。二之馬既壯盛。拯之宜也。故吉。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。項氏以疾字爲句。貞自爲句。今從之。○離田狩卦。南離方。大首上六象。震陽疾速。坤陰重遲。互震變上坤。乃不可疾之象。○上以坤陰之極居卦首。以至暗傷明者也。三居離明之極。而與上應。不幸受其傷。然以明克闇。以剛克柔。理勢必然也。故爲狩而得大首之象。謂用師而殲元惡也。然不可疾速輕舉。宜堅貞待之。養威蓄銳。兵之當然。況以九三克上六。豈細事哉。俟天休命可也。朱子曰。湯起夏臺。文王興羑里之象。此待時而動之義。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。坤爲腹。四居坤下爻。爲左腹象。〔義見六二。〕心坎象。門庭。前爻偶虛象。亦倒艮象。艮爲門庭。一奇庭也。二偶門也。由本爻觀之。有自庭內出門外象。〔艮爲門庭。杜預注。〕○四與上同坤體。如入其腹左。窺見上之底蘊也。幸而去傷尚遠。可見幾而作矣。于出門庭者。翩然遠去之義。此避禍之象。

六五。箕子之明夷。借古聖賢名爲象。此變例。〔高宗、帝乙同。〕上爲至闇傷明之主。而五切近之。內三爻又互坎。所謂內難也。以六居五。外柔內剛。又佯狂免禍之象。非箕子孰當之。故以爲象。利貞。貞固自處。不宜動作。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。晦日入地象。天上爻象。地坤象。晦者不明之極。朱子曰。始居尊位。以傷人之明。登于天也。後乃自傷而墜厥命。入于地也。此爻桀紂之事。其凶可知。

家人。利女貞。離、巽皆爲女。二五皆有女正位象。又以卦變言。四陽卦自大壯變。九升居五。爲男正位乎外。六降居二。爲女正位乎內。女事宜於固主也。

三三 離下。家人、一家之人也。以卦體言。六二女正位乎內。九五男正位乎外。家人之象。以卦象言。巽風在離火巽上。上火熾則風起。由內而出。亦家人象。以卦德言。內明外巽。亦處家之道。○二至四互坎。三至五互離。

初九．閑有家．悔亡．閑、闕防之謂．一奇下橫．有閑象．雜巽木又閑屬．治家之道．當閑於初．古者父子異宮．內言不出．外言不入．雖擁拋溷浴．防限截然．皆其義也．顏氏家訓云．教婦初來．教子嬰孩．亦閑於初之意．閑於初．乃有家之善者．以九居初．又離火體．微有過剛之悔．而其悔亦亡也．程子曰．苟不閑之以法度．則人情流放．失長幼之序．亂男女之別．傷恩義．害倫理．无所不至．能以法度閑之於始．則无是矣．

六二．无攸遂．在中饋．貞吉．中饋坎飲食象．虞翻、李鼎祚、朱子皆云．終未盡象旨．九五居上為夫．六二居下為婦．二五皆有離體．上離之火．與巽木相生．其明直遂．夫道也．下離之火．為坎水所制．其明不直遂．婦道也．故曰无攸遂．然以內體而言．離火下．坎水上．乃饋食烹飪象．故曰在中饋．婦人无遂事．居中主飲食之事而已．斯干之祝曰．无非无儀．唯酒食是議．孟母曰．婦人之職．精五飯．羃酒漿．養舅姑．縫衣裳而已．皆此意．貞固主之．為吉．與象女貞同．

九三．家人嗃嗃．悔厲吉．婦子嘻嘻．終吝．三居二四間．上下皆偶．畫開口象．故以嗃嗃嘻嘻為義．二嗃嗃嚴急貌．二離火體．有嗃嗃也．三以剛居剛．是嗃嗃而不為嘻嘻者．聖人因象設戒．云爾或吉或吝．宜自得之．嘻．張作嬉．馬云笑聲．亘是．厲．然分限截然．家政修舉．故吉．若相與笑語而已．愔淫玩弛之弊．將有不可勝言者．故為終吝之道．與其嘻嘻．寧嗃嗃．

六四．富家．大吉．易以陽實為富象．四雖偶．處．然承五乘三．應初．皆剛爻．以一虛受眾實．如倉廩府庫．填委而前．而四以虛受之．又富之甚．故曰富家．其體順巽．而文明．順巽則富．而不驕．文明則富而好禮．富家如此．其福澤詛有涯邪．故為大吉之象．

九五．王假有家．勿恤．吉．假至也．假有家與假有廟句同．九五居上主也．六二居下．為家人主．爻臣之有家者也．二五皆離體．爻錯貫通．五來應二．二君一臣．文明相接．五又有南面向明之體．故為王至臣家象．中互坎為加憂．有恤象．不必憂恤．乃吉象也．文王之訪尚父．昭烈之顧孔明．蓋似之．

上九。有孚威如，終吉。孚本爻剛實象。初至五正互二離。皆爲戈兵。而本爻臨之。有威象。（大有五同）九居上爻。家主也。主家之道。威嚴爲貴。然豈抗然自尊。赫然激怒以爲威哉。至誠之積。孚於其家。則尊卑嚴整。自有不怒而威之道。所謂家人有嚴君是也。主家如此。故爲終吉之象。小象曰。反身之謂也。蓋循其本言之。○初曰閑有家。悔亡。愼於初也。三曰嗃嗃吉。治家嚴毋過寬也。上曰有孚威如吉。以修身爲齊家之本也。合而觀之。家人道之盡是矣。

三三 兌下。睽。乖異也。以卦象言。兌澤下潤。離火上炎。其性不同。故曰睽。又兌少離上。女離中女。今雖同居。後不同行。亦睽象。○二至四互離。三至五互坎。

睽。小事吉。以兌說而麗離明。以五柔而應二剛。有吉象。止云小事吉者。既睽矣。不能大吉也。

初九。悔亡。爻處睽初。而以剛居剛。不能無悔體本兌說。故其悔遂亡。喪馬勿逐自復。四陽卦自大壯變。下卦本乾。良馬象。二變爲兌。則喪馬矣。然三升爲四。與初正應。今之坎馬。即前日之喪馬也。何待追逐而後復乎。（中孚四馬匹亡義互見。）惡人无咎。惡人亦謂四在二離閒。不勝燥烈。本體坎也。又爲陰險。非惡人乎。（離相發。）曰有見象。初與之應。不見不可得也。水澤同體。終不相傷。故无咎。

九二。遇主于巷。无咎。巷宮內道名。秦漢所謂永巷。古宮官曰巷伯。詩巷伯篇。乃寺人作也。二之前爻偶虛爲道路。坎爲宮。此入宮之道。故曰巷。主指五而言。朱子曰。二五陰陽正應。居睽之時。乖戾不合。必委曲相求而得會遇。程子曰。所謂委曲者。以善道宛轉將就使合而已。非枉己屈道也。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。掣從陸音昌逝反。爻辭叶韻。（見離目象。謂上九見六三。輿曳說卦坎象。牛離象。正互二離。有前後二牛抽掣之象。天馬云劓。鑿其額。程子云。髡首。胡氏瑗云。天乃

纂文而字訛而謂剃須也。劓、截鼻也。○三以陰不中正。取睽於上。以上離之目觀之。若見其車輪徐曳而行。其牛乃有前後抽掣之態。觀其人又有天且劓之醜。退退自失。形容可憎如此。蓋三兼坎、離兌體故也。取睽於人。故曰无初。三上正應。无終睽之理。故曰有終。○坎爲獄囚。離、震爲刑官。遇兌毀折爲受刑。說已見蒙、小畜卦。困五劓刖。與睽天劓象相出入。睽三乃兌上爻。故取上體之劓之刑。困五乃兌中爻。故取上劓下刖俱刑之象。互觀其旨。乃見諸說鑿來。乾首艮鼻震足。皆非是。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。睽諸爻皆剛柔正應。獨初四皆陽爲无應。故曰孤。一陽介二陰朋。亦孤象。元夫。初也。初四皆夫。初居卦始。故曰元夫。孚。剛爻中實象。○程子曰。四與初皆以陽處一卦之下。當睽乖時。各無應援。自然同德相親。故會遇也。上下二陽。至誠相合。則何時之不能行。何危之不能濟。當睽離時。孤居二陰之朋。處不當位。危也。以遇元夫而交孚。故无咎。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。五當睽時。與坎水離火體。不協无悔。其體柔中。故悔亡。二五正應。皆離體。故言宗。（同人六二同。宗說見前。）卦體似噬嗑。故假噬象。三、膚上九四。○二五相應。睽而不睽者也。四剛爻介其間。如頤中有物。有隔而睽之之勢。然二人同心。其利斷金。二五相與叶力而噬四之膚。則睽者合矣。噬膚亦言易也。往而從二。何咎之有。自古天倫之睽。常起於讒邪之離間。離間之得行。常起於彼此心事之不交。使有厥宗噬膚之決。何患睽之不終合哉。然非六五文明。不能辦此。曰悔亡。又何咎。

亦卦象。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。上居睽極。有應如无應。故亦曰孤。見本爻離日象。豕塗鬼車弧寇雨。皆指六三坎象。而各有義。三坎多而陰爻又在兌澤中。故曰負塗。坎爲輿。又爲隱伏。故曰鬼一車。坎爲弓。兼兌毀折。故曰先張後說。坎盜有寇象。三與上正應。又婚媾象。坎、離和合雨象。○上與三本正應。而不相能。三之舉措。又誠有取睽於人者。故上之疑滿　如象所云。然何嘗有

是哉蓋睽疑之極變怪百出耳聖人曉之曰三非寇也乃婚媾也何至此然往而遇雨則陰陽和矣故吉天下之理人合者猶可開云合者不可離三上之應天合也三曰有終上曰遇雨宜哉此終吉之象○程子曰睽上九離也離之爲德在諸卦爲明獨於睽變爲惡以剛在上則爲很以明在上則爲察以很以察所以爲睽之極遇雨吉是物極則必反然所以能解睽卻是用明之功

☶☲ 艮下。蹇、艱也以卦象言坎水在艮山之前艱於上進故曰蹇以卦坎上。德言止於險而不得進亦蹇義○二至四互坎三至五互離。

蹇利西南不利東北。利西南主卦變而言蹇四陰卦自泰變上九下居坤體中爲三有來而得坤衆之象☶西南坤方故以坤方爲利也東北又主上下卦方位而言艮東北卦坎正北卦二卦乃蹇方故爲不利○蹇解反對二卦利西南皆取卦變蹇主九三下入坤體中解主九四上入坤體中但解彖傳往得衆之義與蹇彖傳之義有晦故讀者惑焉然二卦義相出入細味甚明无可疑。**利見大人**。大人謂九五見之可濟蹇。**貞吉**。貞固主之爲吉也。

初六往蹇來譽。凡外出爲往內入爲來蹇有是義故以往來爲象偶畫開口有譽象初之前即坎往則蹇也當蹇之初而來退非明哲見幾不能譽所歸也故爲來譽之象。

六二王臣蹇蹇匪躬之故。上下卦皆蹇二又在重坎下故曰蹇蹇(謙謙井井夬夬同)王臣二爻象躬艮背象說見蒙三○爻當蹇時居大臣之位處重坎之底聖人因象以爲教焉爲王臣者崎嶇竭蹶蹇而又蹇夫豈爲身故哉委質爲臣分當爾也諸葛孔明有言鞠躬盡瘁死而後已成敗利鈍非臣之明所能逆覩深契此爻之旨矣既曰匪躬何吉凶之足言。

九三往蹇來反。往則入坎陰之中故曰蹇。來則還艮止之體故曰反。

六四．往蹇來連．往而入坎．故曰蹇．來而連九三之陽．故曰連．以陰遇陽．庶幾少助．然三四皆在蹇中．故爲不凶不吉之象．

九五．大蹇朋來．五人君之蹇．故曰大．朋象未詳．或云三爲互坎中爻之陽．與五同功．有朋象．朋助之來．則可濟蹇矣．然在坎中．未能出險．故不言吉．

上六．往蹇來碩．吉．碩、大也．凡陽爲大．往則險極．故曰蹇．來則乘五應三．皆陽碩大．可知．故吉．利見大人．大人謂五．此泛辭．○諸陰爻不能濟蹇．故无吉象．三五皆陽爻．而將出蹇之時．而五三兩陽交助也．人之濟蹇．惟才與時而已．然時爲大．故吉不在三五之陽．乃在上六之陰．吉凶進退．能違時哉．易旨蓋如此．

☶坎下　解難之散也．以卦德言．下坎上震．處險而動．險難解散之象．以卦象言．
☳震上　天地之義．解散而成雷雨．雨故曰解．○二至四互離．三至五互坎．

解．利西南．利西南．主卦變而言．解二陽卦自臨變．初九上入坤體中爲西南．坤方．故利於西南．象傳云往得衆．謂初九往而得坤衆也．○解以震東坎北爲卦．與蹇反對．蹇言不利東北．而此不言者．前卦艮、坎方蹇地也．不利之甚．本卦艮、坎方解散地也．故辭不同．无所往．其來復吉．有攸往．夙吉．有往无往．亦主卦變義．初九上升爲震體．有攸往也．帝出乎震．初動之陽也．有夙義．九二不動爲坎體．无所往也．萬物歸乎坎．內伏之陽也．有來復義．處解散之時者．若無可往之事．則宜如坎陽之內復．有當往之事．則宜如震陽之夙出．不能復．則以紛擾而滋多事．不能夙．則以玩弄而宿釁．端非解道也．宜復而復．宜夙而夙．何患難之不解散哉．故二義皆爲吉也．

初六．无咎．小象曰．剛柔之際．義无咎也．解之所欲散者．陰邪之朋黨．初應九四之陽．得其應矣．故无咎．此爻以畫爲象．（訟五无妄四、咸二大壯二、萃四同、）

九二田獲三狐得黃矢貞吉離爲罔罟乃田狩主卦故言田此爻蓋通前後爻取象三狐謂初三五也說卦坎爲狐初三坎體五互坎體合言之爲三狐（上六則震體矣）黃矢謂九四也離剛畫爲矢離假坤象爲黃互見噬嗑（二剛中文明之才主解散之任譬之田獵三狐既爲所獲黃矢又爲所得謂盡散陰邪之朋而幷得陽剛之助美象也貞固主之爲吉矣（九除本爻外三狐一矢）

六三負且乘致寇至貞吝此爻舊說在二陽間有負乘象蓋近之而未盡二在下坎與上卦倒艮間（順倒艮見總說）艮爲背有負象坎爲輿爲輪有乘象下坎之盜又迫其後有致寇象大傳曰負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣三陰柔不中正負者也而猥居下卦之上乘也故象如此貞固主之必爲羞吝

九四解而拇朋至斯孚震爲足與初六應初者震足之拇指也朋象未詳解以解散陰邪爲義四本震初九陽之主也然不免下應初六之陰故誨之曰解散汝足之拇（而謂汝）則朋斯至之至斯可孚信否則正人之朋將望望去之矣朋之至不至係於拇之解不解爾自古君子負天下之望爲善類之歸小有牽係反見疑於衆君子者有矣聖人所深戒也爻義在凶吉之間

五六君子維有解吉有孚于小人諸言君子小人通辭未詳象義然以解諸爻觀之曰拇曰三狐曰負乘曰隼小人象也而驕坎體曰解拇曰射隼君子象也而屬震體則君子震象小人坎象明矣震動濫決裂君子也坎隱伏幽陰小人也五以震體主解而二坎在下皆中實此孚于小人之象故曰君子若有所解散則爲吉象其至誠孚于小人矣小人雖未易孚至誠之道裂金石感鬼神小人洗心革面不至敗吾之解所謂孚也其吉宜哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利震爲公侯（說見屯彖）上卦震體故稱公射坎弓象隼指六三蓋三兼坎、離體離爲飛鳥兼坎爲剛鷙之禽故曰隼三爲上下卦之限有墉象（同人四同）卜居解散之

極而六三負乘之陰尚此負固此高墉之隼也解既極矣此物安能獨存故一射而遂獲之美象也射隼獨於上言之與三應爻故也○或指倒艮黠陰爲隼象按隼指六三也艮體至四而止三无艮象或說非是

☶☱ 兌下艮上　損減省也以卦體言損下卦之剛以益上卦之柔此損下益上之義故曰損以卦象言淺下兌之澤以益上艮之山亦損下益上之義○二至四互震三至五互坤

損有孚元吉无咎　易以中實爲孚中虛亦爲孚（說見前）卦中虛而九二中實兼二孚義孚之至也故爲大吉又无咎之象可貞利有攸往　二語皆主上九而言夫陽自下而升理之當然固可貞固主之由內卦而外卦往也故又利有攸往可貞宜靜之象利往宜動之象義主上九故上九辭與此同曷之用二簋可用享　二句自爲問答以釋損義艮北方鬼神卦稽類爲宗廟兌爲巫皆祭祀卦（說見隨卦）故言享二簋指下卦一奇爻祭享之簋而止用二損之至也（簋說見坎四）程子曰損者損過就中損浮末就本實也享祀之禮誠敬爲本多儀備物所以飾之飾過於誠則爲僞矣去飾所以存誠也

初九已事遄往无咎酌損之　震動爲有事之象已艮止象（大畜初利已同）往震象酌兌口象爻居損初前爲震體是有當損之事也欲止其事則宜速往救過必於初弭患必於微遲回顧慮止之難矣若能速往爲无咎之義此謂剛損者不可不勇決也然矯枉又不可過正故又戒以斟酌其宜損而損之世之因循退懦見幾不早坐待滔天燎原而不可止或欲速乘快墻地新之并隳已成之舊者皆非也聖人於損初明遄往酌損二者之義至矣哉一曰已事者止六四之事四居震極爲有事初與四應宜速往之亦通

九二利貞征凶弗損益之　損體宜於靜止爻爲震初九有躁動象而前爲六三乃受損之爻上卦又爲艮止故戒以利於貞固自處若征進則凶也蓋震初九之陽值者每吉但爻體不宜於征進苟能貞固將不損而有益鎮靜乃人事之

當然。福澤則天理之自然也。躁動妄進。將以求益。乃招損爾。此靜守之象。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。卦下三爻本乾體。損九二爲上九。是三人損一之象。六三一陰自上而來。仍與四五相合。成互坤體。是一人得友之象。聖人因此發明損益之義。天下之理。有餘不足而已。三人損一。有餘則必損也。一人得友。不足則必益也。乘除消息。陰陽至理。人囿其中而不悟耳。程子曰。天下无不二者。一與二相對待。生生之本也。三則餘而當損矣。此損益之大義也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。爻變曰損之睽。有坎心病象。下兌又毀折象。故言疾。凡疾陰陽相侵爲喜。四有疾象。幸與初九之陽相應。是宜有喜。（无妄兌疾喜同）但當力損其疾。使之速喜。則无終告。藥石鍼砭。損疾之道也。此疾病之象。風雷益以遷善改過貴之速也。其理亦然。勿藥有喜者。偶然之疾。損之使遄有喜者。有因之疾。玩辭者審焉。（損六爻言益之者三。是不必損也。九二明三人之義。是自然損益也。備初言已。餘言損疾。此二者人事當損之大者。初曰遄往。四曰使遄喜。然則事之當改。疾之當除。可不勇決速圖而乃遲回顧慮自貽伊戚哉。此經意也。

六五。或益之十朋之。弗克違。元吉。舊說離外實中虛爲龜。損益似離。故假龜象。愚謂損益龜象。不必取之離也。奇偶自然象三三十坤土數十朋之龜。所謂大寶龜。（漢食貨志。元龜距冉（背至兩邊絲）長尺二寸爲大貝。十朋是也。但王莽之制。兩貝爲朋。直二百千六。元龜直二十貝。鄭氏詩百朋注云。五貝爲朋。則十朋當是五十貝。二義未詳。弗克違。言欲辭之不能也。○五以柔順中虛居上卦中。天下之益皆歸焉。故或有以至寶益之而不容辭者。書曰。謙受益。盛象曰。以虛受人。皆此意。雖不求益。益之大也。故大吉。（損益龜以象言也。二五虛中受益。以理言也。又以象玩之。一陽爲首也。三陰爲足也。二陽爲身尾也。損龜首上向。故言於五。益龜首下向。故言於二。且損主益上。益主益下。故也。象義之精如此。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。爻乃泰九三變。所謂益上也。故爲不損而有益之之象。而爲无咎。曰貞吉者。靜而吉。曰利有攸往者。動而吉。語同彖辭。凡卦主爻多與彖同。（如屯初震初之類。）又曰得臣无家者。臣坤象。家坤土象。上居卦首。下臨坤三爻。坤爲臣爲衆。无家猶言无家數。蓋甚多也。此最美之象。○凡震初爻多吉。二乃震初九故云弗損益之。艮上爻多吉。上乃艮上九故云弗損益之。又稽類說。

三三　震下。益、增益也。以卦體言。損上卦之艮下而爲震。此損上益下之義。以巽上。卦象言。震雷巽風相爲助益。亦益義。○二至四互坤。三至五互艮。

益。利有攸往。卦雖否三陰變。亦泰三陽變。以泰言之。二三往而爲五上。乃自下往上之象。故利有所往。利涉大川。卦中虛爲川。說見需彖。巽爲木。遇水爲舟。以巽舟出中虛之險。故爲利涉。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。大作如書庶殷丕作。周禮竭作是也。師旅田獵城郭宮室大興力役之謂。震爲動作之象。坤爲衆。方震動之初。而坤衆翕然從之。故爲利用大作之象。初成卦主爻。故其吉如此。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。龜象。與損同。二三乃卦中虛自然象。不必取之難也。十坤土數。損益二卦反對。益二卽損五。故辭同。損主益上。故於五言之。益主益下。故於二言之。其旨則以順正中虛受益爾。吉加永貞。謂可永長貞固而保其吉。乃吉之至也。王用享于帝。吉。艮爲山。郊邱也。坤爲牛。特牲也。震爲東方玉蒼璧也。皆宜於享帝之象。故吉。

六三。益之用凶事。无咎。有孚。事爲讀。孚爲句。（○益之。與弗損益之。莫益之句同。无咎有孚。與大壯征凶有孚。革三就有孚句同。）爻居震巽間。震動而趨上。巽入而就下。兩相順從。有相益之義。故曰益之。凶事謂凶禍之事。象未詳。然稽類。震動之極多凶。如恆上、頤三、震上凶辭可見。本爻居雷風振撼間。又爲互坤中爻。二木爻克坤土。皆凶義。爻有受益之體。雖用之凶事。而其无咎必然可信。曰有孚者。明其決无咎也。此衆人之象。中行告公用圭。三四在軍卦中。曰中行。猶

言中路。公指初九震體。（說見屯卦。）偶爻開口有告象。震爲玉。艮手執之。有執圭象。大戴記。諸侯相朝。各執其圭瑞。圭君致饔餼還圭。（文雖別起。而與上文相屬。若諸侯遇之。則爲告方伯之吉象。震公體也。而在卦初。蓋方伯出而在外者。三諸侯位也。倉卒凶事。就中路執瑞信之圭而告之。告而用圭禮也。初剛果有爲之賢。與三又同震體。必能慨然扶王室。（上文言益之。又言无咎。亦以此歟。）益三四爻皆侯國。告方伯之象。三以凶事告四。以遷國告四之旨明。三之旨晦。以四證三。其義見矣。三四告於初。經之變例也。震初九爲公象。三四爻爲諸侯位。又通例也。知常知變。斯可與言易矣。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。中行告公。義同前。亦謂例國於中路告方伯也。初九震體爲公。四爲諸侯位。初四正應。四巽體。又爲入。有告而從之象。卦以九四下遷於初。初六上遷於四而成益。坤土爲國。有遷國象。依謂依於公也。古列國之遷。意必稟方伯而後行事。告公而從。故可依之而遷也。後來邢遷夷儀。衛遷楚丘。皆依於齊。亦其義爾。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。上有孚五中實象。下有孚卦中虛象。（說見前。）惠。順也。上巽巽順象。下惠坤順象。虛實爻皆有孚體。故兩言孚。巽坤皆有順體。故兩言惠。有孚惠心。指九五巽體五陽剛中正。爲巽中爻。是信乎有順理之心也。書曰。惠迪吉。其爲大吉。勿問可知。有孚惠我德。謂其下三爻坤順體。上以孚感。則下以孚應。五信有惠順之心。則下亦皆信乎順君之德矣。蓋君民上下。勢雖隔絕。心則潛通。在上者行事之順逆。本心之誠僞。如影響形聲。不爽毫髮。大學謂堯舜帥天下以仁而民從。中庸論篤恭天下平之理。皆以上天之載无聲无臭體之。是也。

爻因一孚二惠發明感應之理。餘義廣大非前爻比。與益義不相涉。舊訓惠爲愛。非是。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。擊。艮手象。巽爲進退不果。爲躁卦。有立心不恆之象。朱子曰。勿是不字。非禁止辭。（震巽爲恆。巽震爲益。上卽恆三。故不恆象同。）上居益體之極。是宜受益於人。然莫有利益之者。或反有

攻擊之何也立心不恆之所致也夫立心不恆則舉錯悖謬忽恩忽怨乍親乍疏寡助之至舟中皆敵國也見擊宜哉

周易集傳卷五

䷪ 乾下。夬、決也。以卦體言。五陽上進。決去一陰。故曰夬。以卦象言。兌澤在兌上。乾天上有澤。伏下注之象。亦夬義。〇二至四互乾。三至五互乾。

夬揚于王庭。孚號有厲。乾爲君。兌伏艮爲門庭。（見左傳杜注）王庭九五所居公朝也。孚、五剛實象。號、兌口象。程子曰。小人方盛。君子含晦俟時。漸圖消之之道。小人衰微。君子道盛。當顯行公朝。使人明知善惡。朱子曰。以五陽去一陰。亦正名其罪。盡可以呼號其衆。相與合力也。然尚有危厲之勢。愚謂一陰雖弱而居高。五陽雖盛而太過。居高則尚能跳踉。太過則或至摧折。以象言之。正互凡三乾。其過可知。上兌又爲毀折。危象也。知其危而愼之。則无凶矣。告自邑。告、兌口象。邑、坤土象。坤五爻變盡爲夬。獨上六僅存。乃小邑爾。告即揚庭之意。自邑而告。并絕孤陰之援。則上六无所容矣。聖人決陰邪之道如此。不利卽戎。稽知一陽統衆陰。爲將帥總帥之象。則利於用兵。師、謙、豫、升是也。說各見卦。夬下五陽无兵衆。故不利卽兵戎。

利有攸往。五陽健行。上虛无壅之象。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。趾、初爻象。往不勝、兌毀折象。當夬、決之初。在一卦之下。以陽居陽。勇往徑行。然不勝之象已著於前矣。世之不能堅忍須時。而剛躁妄動。鮮有不敗者。故爲戒告。卦與大壯只爭一畫。故初爻相似。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。惕、象未詳。號、兌口象。乾、兌皆金。在天爲冬。在人爲鋒鏑。乾又爲戰。其象隱而不顯。故言莫夜有戎。又爻變曰夬之革。有離、巽體。離日在兌西。乾西北。莫夜也。離爲甲胄戈兵。戎也。又巽爲伏。同人三伏戎于莽。亦

離、巽體。故爲莫夜伏戎象。○陽盛之過。卦體有可懼者。惟九二居柔得中。故能驚惕呼號以自警如此。則雖有莫夜兵戎之至。不必憂恤也。

九三。壯于頄。有凶。頄音葵。○頄者顴頰也。兌輔頰象。三在重乾。開以剛居剛。又當夬、決時。其勇壯見於面頰而不自知。凶道也。此衆人之象。君子夬夬。獨行遇雨。若濡。有慍。无咎。夬夬二卦中之象。〔謙謙、蹇蹇、井井同。〕雨濡稽類爲兌象。兌、坎體通。亦爲水爲雨。爻變之重兌。故言雨言濡。○三陽剛。君子之朋也。當陽盛之時。以陽居陽。本有決而又決之心。不幸在衆陽中。獨與上應。兌體有雨象。雨者陰陽之和也。獨行遇雨。似與之和矣。然若有沾濡之狀。非眞濡也。慍。含蓄怒不得洩之意。以三之純陽而應於陰。志不得騁。迹反可疑。是以有慍。然而本心終无慊也。故无咎。朱子曰。王允之於董卓。溫嶠之於王敦。是也。此君子之象。○復四居五陰中而應初。故曰獨。夬三居五陽中而應上。故亦曰獨。其旨互相發。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。臀象未詳。經三言臀。皆居陽爻後。臀後體也。故陽爻後言臀。行乾健象。羊兌象。言兌口象。○四在九五後。臀也。下厄三陽。如臀之无膚而不容坐。四體乾健。能行者也。上隔九五。如行之次且而不能前。蓋羣陽壯盛。四介其閒。反有進退不安之象。有告之曰。牽兌羊之羣。可以亡過剛之悔。謂以柔濟剛也。四聞兌口之言。終不深信。蓋乾體大多。兌體終薄。剛決之氣勝。和說之意衰也。賴兌體不至甚凶。故无決辭。

九五。莧陸。夬夬中行无咎。江陵項氏曰。莧音丸。山羊也。易家多從之。臨川吳氏曰。字上從艸。羊角也。中從目。羊目也。下從儿。羊足也。故寬字譜莧聲。羊羣之行。山羊居前。謂之引路羖。此說良是。乃兌羊象。高平曰陸。五陽連互。有陸路坦夷象。爻變之大壯。亦有震大塗象。夬夬義見前。○羊羣行者也。五爲夬主。率五陽之衆。如牧陸之羣。引羣而前。決之又決。以去上六之陰。此美象也。聖人憂爲。自古以君子決小人。奮迅大過。或以激而生患。非中也。一私繫縶。病根尚存。或遺方來之憂。亦非中也。中行。无過不及之謂。九五剛中。庶幾能之。故无咎。○莧、舊音莞。澗切。釋爲莧菜。一云。莧陸二物。陸、商陸也。然未詳卦象。而屬先儒以爲澤草。兌象疑强附會。本草莧菜。燥濕處皆有之。何名澤草。故不敢從。

上六。无號。終有凶。號兌曰象。无與毋同。陰柔小人。當夬之終。蔑盡勢窮。无有免之理。雖欲號呼以自脫。得乎。故曰毋用號呼。終有凶也。剝之終曰得輿。夬之上曰无號。易之崇陽抑陰至矣。

三三 巽下。
乾上。 姤、遇也。五月之卦也。以卦體言。六陽之極。忽與一陰相遇。故曰姤。以卦象言。巽風行乾天之下。徧歷萬物。若相遇然。亦姤義。○二至四互乾。三至五互乾。

姤。女壯。勿用取女。卦有陰陽相遇之象。故言婚姻。然以一陰而遇五陽。可謂壯甚。他日由遯而坤。消盡五陽。皆是物也。此陳夏姬之流凶可知矣。

初六。繫于金柅。貞吉。繫巽繩象。柅、子夏傳作鬮。說文作檷。注云。絡絲木。漢上朱氏取之。今從朱氏。金柅言堅重也。柅巽木象。金乾象。○姤六爻陰陽之遇最切近者。三與初而已。凡巽以下陰爲主。上陽每率於陰。下陰必從於陽。其象爲入。故相遇爲甚切。經以繫柅。譬之。初柔入之陰。絲也。二之陽剛。柅也。繫絲金柅。綢繆聯絡而不容釋。遇之美者也。貞固主之爲吉。此主初二之遇而言。○舊說柅爲止車器者非是。巽雖无絲象。而有其義。无車義也。從子夏傳爲優。有攸往見凶。羸豕孚蹢躅。豕、穉也。爲乾象。說卦。坎爲豕。乾、坎體通。故假豕象。一云。亥乾位爲豕。(大畜四同)乾六陽毀而爲姤。有羸象。羣陽在前。如羸傷之豕。尚能蹢躅。非初陰所能抗。若動而有往。則見凶。此主前遇五陽而言。貞吉。又云見凶。蓋靜則吉。動則凶也。舊說羸豕指初陰。謂當禁之勿使跳踉。考之象義非是。豕實剛鹵。況羸與羸、孱字義皆訓毀傷。初陰方壯。何羸之有。乾毀爲姤。乃可言羸。互見九五說。

九二。包有魚。无咎。不利賓。包與苞同。苞苴必以茅卉。附巽木象。詳見蒙二。魚、穉類。爲巽象。見剝五。賓謂前四陽。穉類乾象。見需上。○陰陽相遇。情之所同。而最親近者。先得之。巽二與初相遇。又入之深者。包中之魚。爲二所得。宜矣。故爲无咎。而其勢不利於四陽之賓。以人事言之。四沛公先得關中是也。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。三居上卦陽爻之位。故言臀。乾健故言行。〔互見前卦〕下乘九二。无膚也。上承乾三陽。行次且也。夬、姤反對。此爻即夬九四。故辭同。居衆陽間。進退不安。雖有危厲之象。然居巽體之極。非夬四比也。故无大咎。

九四。包无魚。起凶。包魚象。見前。四與初應。初巽爲魚。包中之魚。宜爲四有。而爲二所先。故曰无魚。凡已所宜有。奪於它人。非明理知命。能无介然於中者。四雖剛而不中正。不能以理自克。忿很而爭。此凶之所由起也。以人事言之。項羽後至關中而力爭是也。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。杞美木也。巽象。以喻九五。〔成姤以巽爲主。故五亦取巽象。說見剝卦。〕瓜蓏也。附乾果象。以喻羣陽。陰陽相錯而成章。乾陽下含巽陰。曰含章。〔坤章取之爻。姤豐章取之卦。義互相發。〕又爻變之鼎。有離中虛體。故言含。天乾象。亦五爻象。〇五當姤時。爲羣陽主。如以杞木之蔭。包藏羣瓜。羣陽攀附。如離離之瓜。繫杞木而實。此言諸陽之遇五也。五不特能包羣陽。又下含巽陰。相與成其文章。此言乾、巽之相遇也。五之盛德如此。故非常之遇。有若自天而隕。此又言五之奇遇也。陽剛中正。美象萃焉。不待言吉。其吉可知。項氏曰。无心於得位。位而天位自降。如舜、禹所遇是也。愚謂此象非舜、禹不足當之。〇易崇陽抑陰之書也。如坤初六、上六、泰否剝夬復姤之屢。每拳拳焉。易道廣大。不言泥一端求之。如復彖七日來復。姤彖勿取女。此言陰陽消長也。六爻多取別義。舊說繆矣。

豕包瓜。皆於陰生取義。亦是合依本旨明之。

上九。姤其角。吝。角上爻象。亦乾體象。語與晉其角相似。以乾之極居姤之窮。故吝。无咎。姤以巽爲主。終賴下巽濟其亢極。故又无咎。三上應爻。三厲无大咎。義亦同。

☱坤下。萃、聚也。以卦體言。四五之陽類聚而爲上下羣陰所歸。亦猶水滙爲澤。萬物羣聚而生。故曰萃。以卦德言。坤順兌說。二五剛柔相應。亦聚所由聚也。○二至四互艮。二至五互巽。

兌上。

萃。亨。王假有廟。王。九五象。廟。九四艮象。艮、坎北方鬼神卦。乾鑿度云。艮爲鬼門。艮又爲門闕。而一陽儼然尊高。宜爲宗廟。兌爲巫。亦主祭祀。〔萃九四爲廟。五爲王假。渙九五爲廟。上爲王假。其義通。詳見隨卦。〕假至也。謂王親至於宗廟中。乃祭祀之象。

利見大人。指九五。亨利貞。坤順兌說。五剛中而應二。用大牲吉。坤、兌爲牛羊。古者卜牲而後用也。利有攸往。坤順兌說。故利有所往。又四陰卦自觀變四往爲上。亦利爲亨通。又宜貞固主之。往之象也。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。中虛爲有孚。初與四應。開於二陰。故爲不終。不得已。苟與坤衆聚。故曰乃亂乃萃。亂而萃。非正也。若碑偶言開口象。艮、巽、兌上下皆開口。艮手又有撮義。故曰一撮爲笑。三〔艮下開口〕三〔巽下開口〕三〔兌上開口〕卦上肖坎爲憂。三故曰勿恤。○方萃之初。陰陽相應而相聚。初之孚誠在於四。而有閒之者。近與其組衆。非得已也。故若號呼以求萃。而一撮笑之。此如流俗兒人齟齬相與翕翕訾訾也。然四爲卦主。爻衆萃所歸。況正應乎。不必憂也。往而應四。何咎之有。此初滯終通之象。

六二。引吉无咎。引謂四也。二四同艮手體。有牽引象。○二與五本正應。四爲萃主。爻與五同德。相萃。故二五之應。似有不容直遂者。二自處中正。四則大公无我之賢也。又有牽引同升意。此賢者汲萃連隸之象。四曰大吉无咎。二曰引吉无咎。宜哉。孚乃利用禴。禴薄祭名。王訓、祭祀字作礿。皆云春祭。注云。春物未成。其祭尚薄。前漢郊祀志作禴。顏注。瀹煮新菜以祭。故名禴。本卦艮爲宗廟。肖坎三爲鬼神。兌爲巫。故言祭祀。巽木草蔬也。兌、坎水澤也。坤金也。有瀹菜象乎。本爻中虛象。○祭祀之道。以誠

爲主。苟有孚誠。乃利用薄祭之論。爻本祭祀之象。然按萃、升用禴。皆言於二。蓋主二五君臣之爻而言。天下之理。不誠未有能動。況臣之事上乎。論者損去浮文。篤其至誠而已。二苟以孚爻其上。雖用薄祭之禴可也。何濟四鄰禴。坎樽簋損二簋。義同。說互見升二。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。　嗟偶畫開口象。諸爻間三獨无應。故有嗟歎意。餘皆萃而己獨立。故无所利。然與四切近。四爲衆萃所歸。三四互巽。巽上陽每入於下陰。往而萃焉。夫何咎。但非正應而即之。不免小羞吝耳。曰无攸利。又曰无咎。又曰小吝。其實一也。

九四。大吉无咎。　此爻以畫爲象。（訟五。无妄四。恆二。大壯二。辭並同。）萃卦體與比同。所多者九四一爻之陽也。比以五爲主。四乃成萃之主。上與九五同德而萃下。爲三陰所歸而萃。故爲大吉而又无咎也。或曰。四多懼之地。不設戒何也。曰。四之德。非它卦比也。爲臣貴於止足。而四體則艮止。事君貴於柔順。而四體巽順。而兌說。上萃於五。非招權也。下萃於衆。非市恩也。大吉且无咎。宜矣。不然。易其忘戒哉。小象位不當也。蓋以剛居柔之謂。說已小象。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。　五本萃主。其德若爲四所分。美象反不及四。聖人勉之曰。九居乎五。爲有天位。本可无咎。若五之至誠有未孚於人者。但反求諸己。合乎大善永久貞固之道。則匪孚之悔可亡也。人心之萃。非可力致。元永貞之德。乃萃人心之本也。譬如夏、商之季。而有七十里之岩。百里之屈。爲其君者。宜何如哉。以有位自彊。以元永貞自誓。可也。下有侵陵。上乃恣肆。噬膚夫何及。大凡見倡於外者。但當反求於內而已。易之設戒。其微哉。元永貞見比象。卦體與比相似。故其辭亦互見云。

上六。齎咨涕洟。无咎。　齎咨嗟怨聲。兌口象。虞氏三之四體離爲目。艮爲鼻。自目曰涕。自鼻曰洟。附坎血象。卦有坎。故云三。○萃之四陰。初二有應。三近四而往從之。上六无應。又煢煢獨居於卦外。誰與萃者。齎咨涕洟宜也。其情又切於三之嗟

如矣萃者人之同情也然萃非其萃告或生釁上无與萃亦終无咎與同人上九无悔義相似

䷭ 巽下　升進而上也以卦體言四陰卦自初變三陰上升故曰升以卦象言坤上　巽木生坤地之中漸升而上亦升義○一至四互兌三至五互震

升元亨　彖傳謂柔以時升巽而順剛中而應兼此三者故爲大亨用見大人勿恤　大人指九二若用之見大人則勿憂恤蓋卦有肖坎三爲加憂故使之勿憂恤也南征吉　巽東南坤西南共離於中互震東兌四亦共離於中離爲南爲兵故曰南征吉又卦體與師同多一陽當爾震陽統諸陰爻乃將帥總師象居三亦爲得地故征伐吉互見師謙豫復卦

初六允升大吉　四陰卦自初變二陰皆上升而初獨下處以卦義言之初雖未升當有可升之理也故大吉荀爽云一體相從允然俱升得之矣

九二孚乃利用禴　禴義見前卦本爻中實爲孚其餘兌巽坤倒艮肖坎象並同前○凡反對卦反對爻象每互見如損益二五夬姤三是已升萃言禴皆於二爻蓋主大臣與君而言爾夫與君上與爻神明之道一而已荀有孚誠所謂藾蘩蘊藻之菜潢汙行潦之水可薦於鬼神也萃二與五聚升二上升於五其事蓋同故再言之亦祭祀之象无咎　一體剛中故无咎

九三升虛邑　邑坤土象虛偶畫象以九居三剛之卒也又震初之陽其體盛壯上臨坤順此升之最易者升虛邑者如入无人之境言其易也然亦虛而无實之象

六四王用亨于岐山吉　亨從朱子作享（大有隨同）岐山周國內山即西山但享西山則秩在西之鎮山享岐山則專主一山耳坤土在上卦兼艮體兌又正西卦西山也艮爲鬼神卦兌爲巫主祭祀○按隨升同主艮山兌西取象隨總

言西山升專言岐或曰爻爲坤體岐在周西南坤方云　无咎正故无咎

六五貞吉升階坤爲土左右三偶有東西階象二凡升之道以循序順升爲貴五以柔居中升之善者如升階然次第而升安且順也故貞固主之爲吉

上六冥升利于不息之貞冥坤迷象（餘上同）以陰柔居升之極冥於求升无適而利但可反其求升之心爲不息之貞而已不息如大象自彊不息中庸至誠无息此爲善之心也貞者固守此心而已程子曰小人貪求无已移於進道何善如之

三三坎下困窮也又剛掩也以卦體言二陰卦自否變上九降而二爲二陰所掩四及五爲上六所兌上掩以卦象言坎水窮於兌澤之下爲澤无水亦困義故曰困〇二至四互離三至五互巽

困亨以兌說處坎險二五皆剛中故爲亨通亨有二義身雖困而道通亨也出困而通亦亨也　貞大人吉无咎處困之道若以靜固處之又有大人之才德則吉且无咎蓄貞則可以處困大人則可以濟困皆指二五剛中而言吉謂出困无咎

有言不信兌口在上有多言象若當困而有言語其誰信之夫子所謂尚口乃窮也靜默自守之象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿居陽爻後稽類有臀象說見夬四離科上槁木象幽谷坎底象三指坎三爻三歲甚久不變之象覿離目象〇離體在前是臀困于離之株木本爻坎底是又入于坎之幽谷卦體雖變未可以期故雖三歲而不得覿初以陰柔居坎下故困而不能自拔如此不言凶乃凶象

九二困于酒食朱紱方來酒食坎象〔說見需〕紱與芾皷聲字並同乃冕服之韠詩采芑朱芾斯皇是也離稽類爲服飾象朱取南方色〇二本陽剛而當困時處坎中傷於醉飽困之深也而前爲離體是朱紱榮貴之命方來及門醉飽之情樂於舒放乃有降登拜受之煩此形容九二不困中之甚困也〇或曰朱紱方來乃美象謂將有命服之寵榮至其前說似通終以征凶无咎之文參之朱紱方來未遽爲吉象方酒食困而朱紱之人適來此形容九二深困之辭身已劓刖而又爲赤紱之人折辱此形容九五極困之辭互觀可也利用享祀卦有坎兌坎爲北方鬼神兌爲巫故利用享祀征凶无咎爻體征進則爲凶靜守則无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶艮爲石艮坎陽體通故假石象荀坎爲蒺藜爲宮三居坎險之極而上卦肖坎又臨之三上體爲坎是困于石也下體爲坎是據于蒺藜也宮謂肖坎之中爻妻謂上六也兌爲少女上有純陰與三坎男相應妻也其爻偶虛有无人之象〔凡偶虛爲无人說見屯三豐上〕〇三陰柔不中正其才不足濟困而反自速於殃大傳所謂非所困而困非所據而據者故象如此

九四來徐徐困于金車吝有終車坎與象金乾象坎中爻即乾故假金象諸爻皆无應而四剛初柔獨爲正應當困之時欲求初以自援而初之來徐徐不能達蓋隔于坎體所謂困于金車也故吝然剛柔正應有終合之理故曰有終又初坎水四兌澤水澤之體乍離而終合也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說說音閱〇坎爲因離爲刑官遇兌毀折爲獄因被刑象說見噬嗑睽卦五居兌三爻之中上爻毀折是上劓也下爻毀折是下刖也蠻求艮鼻震足非是赤紱離象稽類離文明爲服飾赤又離方色說兌象〇五雖君位在困體不以君道言直以人之困極者言之自初至五困亦甚矣身被劓刖之刑而爲赤紱者所折辱其困可知然九五之陽非終困者體雖困極亦將出困之時也兌爲說體故徐徐漸有喜說事此極困將通之象〔說互見九二〕〇按記玉藻再命

三命皆服赤韍詩候人采葑、車攻等篇皆言赤芾蓋命服也然采芑、朱芾亦人臣服注云黃朱芾是也二云朱五云赤偶變文耳隰績云朱紱赤紱享祀祭祀互言无它義○又按五之困極言劓刖上人困末減言臲卼此立言之序荀王諸家本改五爻辭爲臲卼此緣上六之文而訛耳小象文甚明不當改　利用祭祀象與二同

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉藟一名巨荒亦葛屬附木而生五以下互巽居巽木之上有葛藟象居風木之上有臲卼象○困于葛藟謂有所纏繞于臲卼又居不得安雖不免困然較之株木蔡竄劓刖之屬有閒矣若當此時過憂其困曰吾動將得悔如此則反有悔隨之矣易窮則變決无終困之理知進退存亡者不可以執一不通也故征進則吉

䷯巽下坎上　井穴地出泉處也以卦體言初虛爲泉眼二實爲泉體四虛爲中空處五實爲已汲將出之泉上虛爲井口此自然象以卦象言巽木下入而坎水上出又汲井象故曰井○二至四互兌二至五互離

井改邑不改井主卦變而言三陰卦自否變二升爲四三升爲上坤體盡變坤土爲邑是改邑也九五陽剛不變而成坎水體是不改井也都邑可改而之它井不可遷而它去此一定不易之象　无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶三離一巽一兌三二陽下來而成肖坎之井三是謂无喪无得往來井井　汔至亦未繘井羸其瓶凶三離一巽一兌井眼此兼離兌巽三體而言汔至幾下陰變陽得也上陽變陰喪也然二陰上往而成坎水之井至也繘巽繩象謂以繩汲水也瓶離象鄭氏謂離外堅中虛爲瓶象兌爲毀折故曰羸瓶羸傷也凡汲井自上而入巽繩雖繘象然初爻方是井眼今瓶至中爻已爲兌所毀折繘未至井眼而瓶破何以成汲井之功故又爲凶○上卦坎下卦復肖坎故爻取新舊二井爲義初得與四螫對螫謂新螫也三渫與五冽對渫謂下井淘過冽謂上井清甘也獨下卦似多九三一陽故曰井谷乃重坎幽深之象上爻則爲井口即象井井之義與名卦自然象又不同蓋卦象包羲所畫象爻文王周公所制聖人鉤深致遠各有義也

初六井泥不食舊井无禽泥坎底象不食亦坎底象井以上出爲食故至五後言食五以下皆不食象下坎之井故曰舊卦本名蒙巽雞離飛鳥雉兌羊坎豕之屬皆禽象然以五行生克言上坎水克離火離克兌金兌克巽木至初而禽體空虛故言无○泥汚之井不爲人食猶云可也雖禽不食可賤之甚世之下流无用者似之

九二井谷射鮒甕敝漏井谷者山谷中坎井山泉自上注入井中以象二三重疊之陽二井坎也三泉之自上注下者鮒小魚子夏傳云蝦蟆稽類附巽魚象甕汲器莊子漢陰丈人抱甕是也兌上有口甕象鄭氏云兌離外堅中虛瓶甕象奇下又有偶虛漏甕象三漏亦兌毀折象○谷中幽深之井不能澤物飛泉注射但及鮒魚之細而已雖欲汲取而又敝漏之甕无所容力安能上及哉亦无所取之象

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福渫淘治也三居下坎上有井面淘渫之象未出坎中有不食象心惻坎心病象汲艮手象爻變之習坎有艮體王乾象明離象○井面淘渫之水可以食矣而猶不食見者之心惻然惜井之不遇也然是水也可用汲取以共享薦如有用之則王明亦將並受其福譬如有用之才宜爲世用豈終淪棄而已賢者之用國家之福也此遲遲終吉之美象

六四井甃无咎下卦變上卦下坎變上坎有從新甃砌象兌毀折復變坎水亦重甃象與前舊井相應井之舊者甃而爲新君子自新其德之義也故无咎

九五井冽寒泉食冽清徹貌此上坎面水有冽象寒乾象坎乾體通故假乾象出坎有食象○井冽而寒體之完也爲人所食用之者也井之功於是成矣凡坎中爻之陽皆言吉然非凶象

上六井收勿幕有孚元吉收陸云去聲又如字上爲井口故以井收爲象收宜訓虛字謂成功也陸云井幹晁云鹿盧皆非是幕千氏作冂今作羃即羃字音覓謂掩覆也勿幕本爻偶虛象○井功雖成不掩覆以待來者原泉混混積之

不窮故取之不匱也此大聖大賢體博用宏之象有孚元吉信乎大吉也

䷰ 離下　革改變也以卦象言離火在兌澤下其性相革息又離中女兌上　少女志不相得亦革義故曰革○二至四互巽三至五互乾

革已日乃孚　日離象已日終日也革者革舊爲新之義內卦離三爻事之舊也有未宜輕革之象已日乃孚者待離日終則內卦變外卦革舊從新時也乃信其爲當革爾古人重於改革故象如此○已日漢上朱氏讀爲戊己之己武陵丁氏曰革二陰卦自大壯變革二乃大壯五大壯上震納庚今變爲離納己自庚至己凡挾日乃信其爲可革蓋遲回詳審不輕革之意也亦通　元亨利貞悔亡　卦體內文明而外和說三陽居中二五皆中正而應故可以大亨而利於貞固主之離火燥烈巽躁卦乾健體不能无悔而悔亦亡革卦體甚美故也象傳云革而當其悔乃亡又夫子意

初九　鞏用黃牛之革　荀離爲牛坤爲黃坤離體通故假黃象卦外爻有皮革象故離三爻爲黃牛初爲革(遯二義互相發)○當革之初明未可輕革之義以黃牛之革束縛而鞏固之謂堅確執守而不變也革非得已戒於輕躁此靜守之象

六二　已日乃革之　象以離三爻終爲已日爻辭以一爻爲一日故二云已日與象義異何已日而可革矣天下之弊有不容不革者初至於二可革之時也故許其革此改革之象　征吉无咎　二居離體之中文明順正值當革時又上應九五之剛凡有征進吉且无咎

九三　征凶貞厲　三爲離體正在火澤之交不容不進前兌又爲毀折征進則凶居乾離則體皆剛燥故貞固主之又爲危厲之象　革言三就有孚　前爲言三就指兌三爻就成也　以革道言乃宜革之象兌口在

九四悔亡有孚與上文三就有孚下文未占有孚語勢同爻兼乾巽體乾欲上行巽欲下入故有悔然居乾三爻中又九居四不過剛故雖有悔而亡必然可信也改命吉命巽象說見前兌口亦有命象互巽體蓋改爲兌體乃改命象天下事不當革而革則爲輕躁妄動當革不革則爲因循苟且皆弊也下卦之離上終巽命之體復盡是命之當改也故用之改命則吉

九五大人虎變未占有孚虎兌象說見履卦大人本爻象○爻當革時陽剛中正而得位此大人之革也如希革毛毵之虎其文炳然未占有孚猶坤二不習无不利益五勿問元吉言其理必然也此吉象然惟有德者當之

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉豹同兌虎象九陽爻稱虎上陰爻故降稱豹豹次於虎也兌爲輔頰口舌乾爲首合言之有面象○上居革道之終君子小人至此无不革者文采蔚然如豹毛也君子之革也未惡遷善如改頭易面然小人之革也革雖若異而實同蓋革之功成矣方革之初不无動亂革道既成宜寧靜以守之故有所征進則凶自居於貞固則吉也○凶吉亦況辭兌有毀折象故征進則凶以說體應陽剛故居貞則吉宜靜不宜動爾

三三巽下離上鼎烹飪器也以卦體言初偶虛爲鼎足中三奇實爲腹五偶虛爲耳上奇實爲鉉此自然鼎象以卦象言以下巽木入於上離火亦鼎烹象○二至四互乾三至五互兌

鼎元吉亨梓朱云吉字衍以彖傳考之良是○內巽順而外文明又卦自遯變六進居五而應九二之剛故爲大亨

初六鼎顛趾利出否初爲鼎足而一柔承三剛有足趾顛倒之義本非吉象然鼎中若舊有否惡之物則反宜顛倒而出之得妾以其子兌乃坤之降殺故爲妾卦中奇實有陽氣凝聚之象故宜子三此爻又下連三陽乾體三宜子必矣〔以其无咎以巽下柔上應九四之剛則爲无咎○兌乃坤之降殺故爲妾然有宜子象本爻是也巽爲坤長女其體甚貴乃有不宜子之象漸婧娠不育三歲不孕是也嘗求其理兌下奇實故陽聚巽下偶虛故陽散且天字通訓與其詳見前〕

地間何事非陰陽聖人鉤深致遠何所不到於此見之

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉　實鼎烹之物陽剛居中爲有實象仇指九四稽類偏陰陽爲疾四在四陽間故言疾居兌毀折中爻本爻又言折足皆疾象○二陽剛居中有猷有爲之賢也故以鼎實譬之上應六五可薦其實矣四以不中不正之陽爲近居貴臣而下應初六之陰五之心惟在應二四之亟乃在援初故相疾而相仇子夏傳所謂四以近權惡我專任是也然四之仇二者人也而正邪勝負豈有天焉四疾象如此雖欲卽而賊二不可得也而二得以完其鼎實矣故吉○蔡說謂初爲仇非是屬之四者近似而未得其所以仇至訓仇爲匹而屬之五又迂僻不通蓋四欲專五之權樹初之黨則不免仇二矣細味經旨乃見

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　耳六五象革兌毀折象雉離象雨坎象爻變曰鼎之未濟有坎雨體○鼎之行以耳而五有耳變之象謂遇毀折也然耳革者五而言於三蓋自三至五同兌體兌以上陰爻爲主五兌之主也五之耳旣革則三之行亦塞矣雖有雉膏珍美之味不見食於人此悔吝象也而變坎有方雨意方雨方將雨也雨則沛然和暢而三之悔釋矣故終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶　足初六象折兌毀折象餗中三爻剛實象渥兌澤象○四與初應初爲鼎足陰柔不勝重任是以折也足折則覆餗矣餗雖初而鼎之滋澤沾濡似體其辱不在四乎近君大臣體不中正應與非人凶于而國尙何言哉故凶○按形渥鄭、虞、朱諸本作刑剭蓋周禮司烜氏若屋誅則爲明竁鄭氏注居卽剭謂不就於市以適甸師亟重刑也然刑剭凶之極也旣曰刑剭下文不應復言凶況折足覆餗皆初也與形渥一語屬四輒改非是

六五鼎黃耳金鉉利貞　黃坤象坤、離體通故假黃象耳本爻偶虛象金鉉指九二奇實而乾體鉉奇實象金乾象○耳鉉相須之物耳非鉉不能舉鼎二五相應之位五非二不能成功五文明體黃中之耳也二陽剛體金堅之鉉也以鉉舉

耳二美具矣然不言吉止言利貞者鼎初爲足五爲耳皆柔爻又兌毀折體居卦中故三四有足折耳革之文賴五爲離明中爻未遽傷也故爻仍著美象然終非純吉之體故但利於靜固不宜動爾○或曰以鼎象言上宜爲鉉今屬之二何也曰上非乾體无金象本爻止有耳象无鉉象宜歸之二易不可爲典要也

上九鼎玉鉉大吉玉說卦震象爻變曰鼎之恆有震體上鼎鉉也以文明之極備剛柔之體而居鼎功之成德盛位崇可尊可貴如以玉飾鉉陳之廟朝用之賓祭不獨以其舉鼎而已器之甚美比金鉉又貴矣故爲大吉○儀鄭甸人陳鼎設扃鼏鼏音覓鼎蓋也扃鼎扛所以舉鼎者即鉉也考工記鄭注牛鼎扃二尺鼏鼎扃二尺鼎重器也鉉必以木爲之金玉特美其辭爾經言金矣金鉉金鉉豈必以金爲之取象而已釋者眞謂以金玉爲鉉蓋失之无不利汎得之亦无不利

䷲震下震上　震動也以三畫卦言一陽動於二陰之下其象爲雷其屬爲長子六畫卦因焉○二至四互艮三至五互坎

震亨震爲乾長子陽體最厚其亨可知震來虩虩笑言啞啞虩許逆反啞烏客反○震來三主下一畫而言震自下起故曰來虩說文云虩蜴虎也性善驚虩虩喻驚怖貌附艮虎象笑言二主上二畫而言偶爻開口者二有載笑載言之象蓋其先恐懼其後和樂也震驚百里不喪匕鬯艮坎皆北方鬼神卦艮又爲宗廟（見萃彖）故言匕鬯初四兩奇實爻獨存不喪匕鬯之象震驚百里雷之甚迅而祭祀之人未嘗以震驚失其匕鬯程子曰臨大震懼能安而自不失者唯誠敬而已此處震之道也然亦先凶後吉之象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉此震主爻故與卦辭同○震以初一陽爲主故吉在初而四則遂泥艮以上一陽爲主故吉在上而三厲熏心物莫能兩大也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　億陸音於其反噫同今從之六五倣此○貝說文介蟲也古以爲貨周有泉貝至秦廢貝行錢喪貝卽喪財也乃初九剛實象爻變曰震之歸妹亦有離象陵九四艮山象九陵猶言九層陸四乃互艮上爻歷震坎艮谷三畫乃至艮上其數恰九故曰九陵七日本卦六爻變盡而遇反對爻之象○初之震勢方來二與之逼象爲危厲而大喪貨貝卽初九之陽也二變而陰故喪貝初九之陽其實升爲九四故曰躋九陵然陰陽往復之理震及對爲巽自震二至巽二恰七爻則六變爲九而貝復還矣故曰勿逐七日得（既濟復七日義並同）此暫失復還之象

六三震蘇蘇震行无眚　行震足象蘇蘇朱子曰散緩自失貌一云蘇如秦諜三日蘇謂驚怖之甚已絕而蘇也比初之鬱鬱雖若少減然震來未有已也故行而去之則爲无眚之象趨吉避凶理當然也不行而止乃爲凶象

九四震遂泥　泥坎水象四當洊害之至又在坎險之中不勝其震遂入於泥非吉象爻爲陽體何可支也故不言凶

六五震往來厲億无喪有事　往來震足象五居重震間一震往一震來有危厲之象五之遇震本與二同然震陽莫盛於初至四則少衰矣故二厲至於喪貝至五則歎之曰是不至喪財不免有紛紜之事而已世俗之憂以喪財爲重有事其輕也震動故爲有事經言有事稽類皆震體

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　視離目象躬艮背象說見震鄰指六五婚媾指六三應爻有言偶遘閒口象○上以陰柔處震極其神色索然盡其視矍矍不寧動而征進凶道也以卦體言震氣愈上則愈衰四之重震本不及上之身及五而已靜處可无咎也但主婚媾之閒言語小傷爾分言之征凶主六居震上而言无咎主重震第三爻而言合言之乃靜安動危之象

䷳ 艮下　艮止也以三畫卦言一陽在二陰上陽自下升極上而止故曰艮其象爲山下坤土乃山之實一
艮上　陽高出二陰上重濁者在下輕清者在上亦止之象六畫卦因焉〇二至四互坎三至五互震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎艮與震反對震有人身之似前二偶面目手足也後一奇身也自外見之如人正立艮則反是如人內向而立外來者止見背而已約而言之外虛內實爲面立外實內虛爲背立也故曰艮其背僅見其背則不得見其身也艮又爲門闕內二偶門也外一奇闕庭也故杜預左傳注云門庭而內虛爲无人象自下而來如行庭中不見人也本非吉象以其體靜止故免於咎若動體必爲凶矣〇按彖傳釋背云艮其止止其所也自夫子意程子朱子又是釋彖傳意今別著於本篇〇卦以背爲象故下三爻雖胖限皆背後所見者九四有轉身之象三口輔乃身前所見者與咸六爻身象似同而異二卦形體象皆以六爻自相次第不入它卦例

初六艮其趾无咎利永貞踵以下足板通曰趾莊子兀者叔山无趾踵見仲尼是也詩舉趾傳玉趾之義皆然艮初言趾乃背後所見最下之體也趾者人所以行苟欲靜止先自其趾可也宜爲无咎艮諸爻惟初得艮止之正體故利永貞自二以上卽兼坎震體矣

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓足肚也背後所見在下體中故爲二爻象隨指九三心不快坎心病象腓之爲物隨上體而動如二之陰隨九三而動三有列夤熏心之憂二以陰柔居下不能拯之其心所以不快也此因人而憂吝之象〇三畫艮以上一陽爲主故二之腓隨三者也咸九三言隨亦指初拇二腓隨三而動經語无不貫通觸類可也

九三艮其限列其夤厲熏心限謂髀骨上肋骨下人身分界處卽腰也乃背後所見在上下體開故爲三爻象夤從肉不從夕馬云夾脊肉卽膂肉也在限之中脊之旁上連於心列與裂同彖傳云上下敵應不相與也蓋艮之上

下體艮爲止有判然不相顧之象而三處其中如裂開其賁皃屬於薰心也三又互坎中爻正值坎心病象故曰厲熏心所值如此雖不言凶乃凶象

六四艮其身无咎以三畫艮而言有背象三通六爻而言四有轉身之象蓋上二偶爻又在前也三故曰身人之身貴靜止而不貴輕動故艮止其身爲无咎也

六五艮其輔言有序悔亡輔口旁也乃言身所見在身之上故爲五爻象身之上最當止者口輔所謂口容止是也人之或語或默與語之疾徐常病於无序能止其輔則其言必有序矣爻爲互震動體之極雖有悔而其悔必亡也

上九敦艮吉敦厚也艮以上一陽爲主重艮之陽萃於此爻以艮土而言此上體之最厚者故曰敦艮能敦於艮止吉也（一說坤土與艮義通）○震以下一陽爲主故吉在下艮以上一陽爲主故吉在上震之在初九者无妄隨噬嗑屯復皆有吉无凶頤爲凶而吉在應爻曰顚頤吉艮之在上九者剝賁大畜頤損蒙皆有吉无凶坎離中爻亦然

䷴艮下巽上　漸以漸進也以卦德言艮止於下而巽入於上有漸進之義以卦象言巽木生艮山上其長以漸故曰漸○二至四互坎二至五互離

漸女歸吉以卦言之艮男下巽女男先女也以爻言之九五上而六二下男女正位也與咸相類故爲女歸吉之象利貞九五六二中正而應又自二至五皆得正位故宜於貞固主之

初六鴻漸于干小子厲有言无咎離爲飛鳥坎爲水鴻水鳥也又艮爲東北巽爲東南坎正北離正南往來南北間其飛循序漸進鴻象也由干而進以序遞升亦漸義○干水濱也坎象前爲坎水故言干乃鴻之初飛處小子艮象有言偶爻開口象鴻行水干未能高舉其旁小子遂見而厲之嘖有覬覦之言然其智力終不足以傷鴻也故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉艮爲石磐水濱之石兼艮坎象飲食坎象（說見需）漸于磐如人得其所安也飲食衎衎亦謂人之樂而得所也二體柔順中正故爾其象爲吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶高平曰陸山屬也附艮象鴻水鳥陸非所安也夫征不復者主艮互坎而言艮陽在外爲夫征三互爲坎則陷於險矣故不復二婦孕不育者主互離變巽而言離體中虛有包含象爲婦孕三變爲巽則陽散於下矣故不育二皆非美象（夫征不復婦孕不育三皆非美象與比後夫凶婦孕象與本卦九五通）三過剛不中又應剛故凶利禦寇坎爲盜乃寇也而下艮爲山爲止上離爲戈兵坎在其中退限艮山而无所往進遇離兵而不容逃其敗必矣故利禦寇也（與蒙上九禦寇通）

六四鴻漸于木或得其桷无咎本桷皆巽象鴻雖連不能攝枝漸木非其所安桷橫下之柯如椽桷者上下兩爻奇實象此爻本非美象然或得其桷則不安中之安也四順而正故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉大阜曰陵即山也艮象五變曰漸之東艮故言陵鴻水宿陸非其所安也婦不孕巽象巽雖坤長女而陽散於下乃有不宜子之象與九三不育義同三合離巽而言故孕不育五專主巽中爻而言故不孕（義互見鼎初六）三指巽三爻曰三歲言遲久然其象終莫有能勝之者善巽三爻三蓄變則爲震三又宜子之祥矣故吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉陸胡安定程朱皆作逵按六爻以次遞升又爻辭皆叶音宜作逵謂雲路也與大畜天衢同乃卦上爻象下艮徑路亦有逵象儀朱子云羽旄旌纛之飾下爻離文明象鴻雖飛於雲路而羽則可用爲儀猶高人逸士超然人事之外而隱然有益於世者如漢四皓之流是也上陽剛居卦外而下有離文明之體故象如此

☱☳ 兌下震上。歸妹嫁女也。以卦象言。兌女下而震男上。以卦德言。男動而女說。皆婚姻象。故曰歸妹。項氏云。男三十娶女二十嫁。女嫁皆少時。故稱妹。詩俱天之妹是也。歸妹乃嫁女之通稱。〇二至四互離。三至五互坎。

歸妹征凶无攸利。 二三四五爻陰陽皆失位。三五又以柔乘剛。故爲征進則凶之象。又凡事无所利也。〇卦以兌妹歸震男爲義。則下卦妹象也。爻以六五爲所歸之妹。而下兌初至三皆爲娣。蓋五爲妹主爻。六爲妹正體。而兌有妾象。故也。知此則六爻之義著矣。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。 古國君一娶九女。夫人與二媵。各以二娣從。即妾也。初居卦下无應。兌又爲妾。故以妾娣而歸。兌爲毀折。故言跛。與四震足對。故尚能履。不爲嫡而爲娣。體又不完。此不如人之象。然震在陽卦中爲最貴。值者每吉。初雖不如人。今之不足。後之有餘也。跛而能履。蓋庶幾焉。故爲征進則吉。或疑初四兩陽无妃偶義。曰非正應。故言娣。言跛。值震初九。故言能履。言征吉。何疑焉。

九二。眇能視。利幽人之貞。 一離目體。有視象。兌爲毀折。故言眇。〔履本乾體。以六三毀之而成卦。故跛眇象萃于三。歸妹初跛。二眇。各隨爻所有之象而言。故不同。〕幽人无明象。稽類兌象。詳見履二爻。眇目不如人者也。然猶能視。蓋庶幾焉。天地間贏虧妍醜。豈有定形。苟以沖恬幽靜之人處之。於己无不足者。故利於幽人之貞。固自守。卽諸爻獨二不言歸妹。不必泥婚姻爲義。若以女道言。尤當知幽人之戒。衛莊姜之失位。共伯妻之早寡。庶幾得幽貞之義者。

六三。歸妹以須。反歸以娣。 須、待也。虞翻曰。初至五有需象。故言須。理或如此。三應姻以應爻爲配。偶三无正應。是欲歸而有須待也。下卦兌體。皆娣妾象。三陰不中正。說以從人。故反以娣妾而歸。非吉象。〇天官書。奎四星。曰妾。妾之所先儒本此以須爲妾者非是。下云反歸以娣。則上不應。複出妾義也。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。下卦終而變上卦。是女之過期未嫁者也。四又无應。故曰愆期。然爻本震之初九。值者多吉。體兼離、坎。又男女配合象。今雖遲遲。後當有嘉配也。爻有日時象。凡經言歲月日皆主爻。五爲歸妹主爻。乃歸之時也。四之去五。其時近矣。此遲吉之象。○三歸以娣。士之躁進俯就者似之。四歸有待。上之自重難進者似之。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望吉。帝乙。商賢君。意當有歸妹之事。故假以爲象。詳見泰六五。君即所歸之妹。曲禮。夫人曰小君。袂衣裳。禫類爲離。文明象。亦君也。其體陰柔。二娣也。其體反陽剛。二又離明之體。五不及也。故曰袂不如娣良。月幾望。坎兌象。坎爲月。納甲。兌爲上弦。後望。前之月。故曰幾望。不如娣者。宜約之義。幾望者。未盈滿之義也。夫婦之際。以德而不以容。故欲其寡約。婦人之道。宜卑而不宜亢。故惡其盈滿。此不足而足之象爲吉。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。震蒼筤竹。有筐象。下兌之女。上承震筐。震上虛。故曰无實。羊兌象。上震之士。下刲兌羊。兌上虛。故曰无血。皆空虛不實之象。朱子曰。上六以陰柔居歸妹之終。而无應。約婦而不終者也。愚謂交非美象。不特娉娶也。故无所利。○程子曰。卦有男女配合之義者四咸、恆、漸、歸妹也。咸男下女。止而說。男女相感之象。恆男上女下。巽順而動。陰陽皆相應。是男女居室之常道。漸女歸之得其正也。男下女而各得正位。止靜而巽順。進有漸。男女得其道也。歸妹女之嫁也。男上女下。女從男也。而有說少之義。以說而動。則不得其正矣。咸與歸妹。男女之情也。咸止而說。歸妹動於說。皆以說也。恆與漸夫婦之義也。恆巽而動。漸止而巽。皆以巽順也。男女之道。夫婦之義。備於是矣。